

اسلامی تصوف کا عطر اور قدیم صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پر تبصرہ

تائخ تصوف

طالعہ

مولانا عبد الماجد دریا بادی

اسلامی تصوف کا عطر اور قدیم صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف پر تبصرہ

تاریخ تصوف

(تصوف اور اسلام)

مولانا عبد الماجد دریابادی

بک کارز
جہانم، پاکستان

Tareekh-e-Tasawuf
By: Maulana Abdul Majid Daryabadi
Jhelum: Book Corner. 2016
240p.
1. History - Mysticism - Sufism
ISBN: 978-969-662-054-9

مجلہ حقوق بحق ناشر محفوظ نہیں

۱۵۹۲۵۲

اشاعت: ستمبر ۲۰۱۶ء

تاریخ تصوف

مصنف: مولانا عبد الماجد دریابادی نظر ثانی: پروفیسر سید امیر کھوکھر
حروف خوانی: سید ذوالفقار حسین سرورق: محمد شکیل طلعت
مطبع: زاہد بشیر پرنٹرز، لاہور

Publisher:

Gagan Shahid & Amar Shahid

Book Corner

Printers, Publishers & Booksellers

Jhelum. Pakistan.

ناشر:

گگن شاہد، امر شاہد

بک کورنر

پرنٹرز، پبلشرز اینڈ بک سیلرز، جہلم، پاکستان

0544-614977, 0544-621953

info@bookcorner.com.pk

book corner showroom

0321-5440882

WWW.BOOKCORNER.COM.PK

فہرست

5	مولانا عبد الماجد دریابادی	دیباچہ طبع ثانی	○
7	مولانا عبد الماجد دریابادی	دیباچہ طبع اول	○
13	شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ	کتاب التلمع	باب ۱
40	شیخ علی بن عثمان بجوری رحمہ اللہ	کشف المحجوب	باب ۲
80	امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ	رسالہ قشیریہ	باب ۳
102	شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ	فتوح الغیب	باب ۴
119	شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ	عوارف المعارف	باب ۵
139	خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمہ اللہ	فوائد الفواد	باب ۶
165	شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ	منطق الطیر	باب ۷
190	مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ	لوائح	باب ۸
211	شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ	فقر محمدی ﷺ	ضمیمہ ۱
218		مرشد کی تلاش	ضمیمہ ۲

”اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو..... انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سرچشمہ سے دُور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا۔“

مولانا عبدالماجد دریابادی

دیباچہ - طبع ثانی

پورے پانچ سال ہونے کو آئے، جب تصوف اسلام اول بار شائع ہوئی تھی، رب کریم کے الطاف بے کراں کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے، جس نے اپنے اس ہیچمدان اور بے مایہ بندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا اور تین ساڑھے تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا۔ ۱۹۲۸ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ پر نظر ثانی، ترمیم و اضافہ کا موقع ملا اور ۱۹۲۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آرہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء و اللہ ذوالفضل العظیم۔

طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیش گاہ سے خلعت قبول حاصل ہوا اور ان کی ۱۰ ماؤں کی برکتیں رایگاں نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مستشرق، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نکلسن نے بھی بہت حوصلہ افزا خیالات کا اظہار فرمایا اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناچیز تالیف کو ”طلبہ تصوف کے لیے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم و کار ساز جس ذرہ کو چاہے، آفتاب بنادے اور جس بے مایہ کو چاہے،

سرمایہ سے مالا مال کر دے ”داہق را قابلیت شرط نیست“ جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے۔

موجودہ ایڈیشن میں مسودہ کی نظر ثانی لفظاً لفظاً کی گئی ہے جا بجا عبارتیں بدل دی گئی ہیں کہیں کہیں کسی مشکل لفظ کے بجائے کوئی آسان لفظ رکھ دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر جزوی اضافہ کیے گئے ہیں اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سرے سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ آخر میں دو مضامین، اپنے ہفتہ وار سچ سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیے گئے ہیں، ممکن ہے ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے، مقصد ان دونوں مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرتنا حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں۔

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحب مثنوی، حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ کے ملفوظات طبعیات کی بھی، جواب تک غیر مطبوع اور شاید نامعلوم بھی تھے، بہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی، طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی جو حضرات فارسی کی استعداد اوسط درجہ کی رکھتے ہیں اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارف کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں وہ شاید فیہ مافیہ (کہ یہی اس ملفوظ کا نام ہے) کا مطالعہ اپنے لیے بے لطف و بے نفع نہ پائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

عبدالماجد

دریاباد، بارہ بنکی

ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ

دیباچہ

طبع اول ۱۹۲۳ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے، انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن، خدا رسی و خدا شناسی کی تعلیم اس کا اصل مقصود تھی، اس پر اُس نے خاص طور سے زور دیا اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جامعیت کے ساتھ بیان کیے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی۔

مسلمانوں میں ابتدا سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصد دنیوی سے قطع نظر کر کے، اپنا نصب العین محض یا خدا و ذکرِ الہی کو رکھا اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔

شروع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے ملقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک ”تصوف“ پڑ گیا اور یہ گروہ ”گروہ صوفیہ“ کہلانے لگا۔

اصطلاح تصوف کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ

کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے پھر صوفی، وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو کہتے تھے وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے اور تصوف کو محض اس لیے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی۔

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کو دلیل راہ رکھا جائے ادا امر و نواہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تعلق ماسوا سے الگ کیا جائے، نفس کو خشیتِ الہی سے مغلوب کیا جائے اور صفائے معاملات و تزکیہ باطن میں جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ان کے مرید باختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ^① کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ حاصل ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی لواتح (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہوگا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے تاہم نویں صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے بہت کچھ منحرف ہو چکا تھا ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خانقاہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے۔

① شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادھام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجون مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزا اسلامی کہے جاسکتے ہیں اور وہ بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، حاشا ثم حاشا، یہ اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرور کائنات ﷺ کا تھا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ و سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تھا جو سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ و سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کا تھا، جس کی تعلیم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ و حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ نے دی ہے جس کی ہدایت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ و شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ، خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ و محبوب دہلوی رضی اللہ عنہ، سیدنا خواجہ نقشبندی و مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ کرتے رہے اور جس کی دعوت، اس دور آخر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ کی زبان قلم دیتی رہی۔

خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ، سلسلہ چشتیہ کے مُسلم و مقتدا بزرگ گزرنے ہیں، ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل العارفین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار رضی اللہ عنہ کا فراہم کیا ہوا شائع ہو چکا ہے ان کا رسالہ مذکور اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباع سنت رسول ﷺ کے فضائل سے لبریز ہے وضو وغیرہ کے بعض معمولی سنن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر کو فراموشی میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے، جو شروع سے آخر تک بجائے کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیہ اور عالم متشرع کی فقہی تالیف نظر آتی ہے۔

سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک اور گور درخشاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی رضی اللہ عنہ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فوائد الفواد (مرتبہ امیر حسن علائخری رضی اللہ عنہ) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ میر خور دہلوی رضی اللہ عنہ) موجود ہیں، ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بندہ را پیش طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی“

(نوائد الفواد، مطبوعہ نولکشور، صفحہ ۲۴)

”حکایت جماعت متخیران افتاد..... یکے از حاضران حکایت کرد کہ من وقتے جائے رسیدم و ایں چنین ہفت کس را دیدم دو چشم در آسماں داشتہ۔ شب و روز متخیر ماندہ، مگر آنکہ وقت نماز درمی آمد، ایشان نمازی گذاردند و باز بچہاں متخیری ماندند، خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر فرمود کہ آری انبیا معصوم اند و اولیا محفوظ بچہاں باشند، کہ گفتی، اگرچہ شب و روز متخیر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود۔“

(صفحہ ۱۳۴، ایضاً)

”چوں عمر عزیز سلطان المشائخ بہ ہشتاد کشید، پنج وقت نماز بجماعت جماعت از بالائے بام جماعت خانہ کہ عمارتے بس رفیع است فرود آمدے، و بادرویشاں و عزیزان کہ در آن جمع ملکوت حاضر می شدند، نماز گذاردے۔“

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۴)

اکابر چشتیہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں تفصیل کسی مناسب موقع پر بیان ہوگی۔

عہد نبوت سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلندی آہنگی کے ساتھ پھونکا کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیائے اسلام کے در و دیوار سے آرہی ہے، شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں

صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار، صرف ایک دعوت کا اعادہ ہے اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انہیں مردود سمجھنا چاہیے، چند اقتباسات ملاحظہ ہوں:

”بدانکہ از جملہ ضروریات طریق مسالک اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت آن را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند..... و اگر بالفرض خلاف آن معانی مفہومہ بکشف و الہام امرے ظاہر شود آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استعاذہ باید نمود۔“

(مکتوبات مجددی حصہ ۵ صفحہ ۴۷ مطبوعہ امرتسر)

”شریعت را صورتے ست و حقیقتے صورتش آن ست کہ علماء ظواہر یہ بیان آن متکفل اند و حقیقتش آن کہ صوفیہ علیہ بہ آن ممتاز اند۔“

(حصہ ۳ صفحہ ۵۷)

”آنچه بر ما فقیران لازم ست دوام دل ست و افتقار و انکسار و تضرع و التجا و ادائے وظائفِ عبودیت و محافظتِ حدودِ شرعیہ متابعتِ سنتِ سنہ“

(حصہ ۳ صفحہ ۵۶)

”ولایت را درجات اند بعضہا فوق بعض، زیرا کہ بر قدم ہر نبی ولایت است مخصوص بآن، و اقصای درجات آن همان درجہ ایست کہ بر قدم پیغمبر ماست..... و ازیں مقام عزیز الوجود نصیب کامل و حظ وافر حاصل ست مہر اکمل تابعانِ آن سرورِ ماعلیہ الصلوٰۃ والسلام پس لازم گیرید متابعتِ آن حضرت ﷺ را اگر شمایان تحصیل این دولتِ قصویٰ و تکمیلِ ایں درجہ علیا متوجہ اید۔“

(حصہ اول صفحہ ۴۰)

”محمد رسول اللہ محبوب رب العالمین ﷺ است ہر چیز کہ خوب و مرغوب است از برائے مطلوب و محبوب است لہذا حق سبحانہ تعالیٰ در کلام مجید خودی فرماید اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ و نیز می فرماید تعالیٰ و تقدس اِنَّكَ لَيَمِّنُ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ و نیز فرمودہ تعالیٰ و تقدس وَاَنْ هٰذَا صِرَاطِيْ مُّسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ مِلَّتِ اورا علیہ الصلاۃ والسلام صراط مستقیم خواندہ و ماسوائے اور داخل سبل گردانیدہ، و اتباع آن منع فرمودہ باطن متمم ظاہرات و مکمل آن۔ سرموئے بایکد گر مخالفت ندارد..... پس سالکان سبل طریقت و حقیقت را اگر در اثناے راہ امور یکہ بہ ظاہر با شریعت در جنگ اند ظاہر شوند و ظاہر سازند ثنی بر سر وقت و غلبہ حال است اگر از آن مقام گذرانند و بہ صحو آرند، آن منافات بالکلیہ مرتفع می شود و آن علوم متضادہ بہ تمام ہبا منشور میگردد۔“

(ایضاً: ص ۲۰۲-۲۰۳)

مکتوبات مجددی کی ایک ایک سطر اسی تعلیم محمدی ﷺ سے لبریز ہے۔ دور آخر میں یہی دعوت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مختلف تصنیفات، وصایا، القلول الجلیل، حجۃ اللہ البالغہ، الفوز الکبیر وغیرہ کے ذریعہ سے پیش کی۔ خدائے پاک و برتر اس حقیر خدمت و قبول فرمائے اور دور حاضر کے مسلمانوں کو صحیح اسلامی تصوف سمجھنے اور اس کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

عبد الماجد

دریاباد۔ بازہ بکی

۲۱۔ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ

باب ۱

کتاب اللمع

(شیخ ابونصر سراج رحمہ اللہ)

و هو فقیہ مشایخہم الیوم. ①

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”درفنون علم کامل بود۔“

اساتذہ میں جعفر الخلدی رحمہ اللہ، ابوبکر محمد رحمہ اللہ بن داؤد الدوقی رحمہ اللہ و احمد بن محمد

ساج رحمہ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں، بیعت ابومحمد مرعش رحمہ اللہ سے تھی۔ ②

مولانا جامی رحمہ اللہ وغیرہ متعدد تذکرہ نویسوں نے سری سقطی رحمہ اللہ و سہل

تستری رحمہ اللہ سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکلسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً

غلط ہے ③۔

تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں ④ لیکن آج بجز کتاب اللمع کے اور کوئی

① یہ پوری عبارت پروفیسر نکلسن کے مقدمہ کتاب اللمع سے منقول ہے۔

② نجات جامی نکلسن کے نزدیک یہ روایت مشتبہ ہے۔

④ نجات الانس جامی و سفیہ الاولیاء دار اشکوہ صفحہ ۱۵۲ (نولکشور)

موجود نہیں، بلکہ اُن کے نام تک کسی کو معلوم نہیں۔

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ الشیوخ ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں ①

”آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ آن نکین حلقہ
فقرا آن زبدۂ امشاج، شیخ وقت البونصر سراج رحمۃ اللہ علیہ، امامے برحق بودو
رگاہ مطلق و متعین و متمکن و اور اطّو اس الفقر اگفتندے وصف و نعت
اوچندان است کہ در قلم و بیان آید دیار عبارت و زبان گنج، و در فنون
علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت در حال و قال
و شرح دادن بہ کلمات مشائخ آیتے بود۔“

اس قسم کے الفاظ مختصر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی استعمال کیے ہیں ان کے چند ارشادات جو تذکروں میں محفوظ رہ گئے ہیں، ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

۱۔ فرماتے تھے:

”عشق اُس آگ کا نام ہے جو عاشقوں کے دل اور سینے میں جلتی
رہتی ہے اور خدا کے سوا جو کچھ ہے اسے جلا کر خاکستر کر دیتی
ہے۔“ ②

۲۔ یہ بھی ارشاد تھا کہ

”بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں: ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے کہ
اس کے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حفظِ علوم و فنون و

① تذکرۃ الاولیاء، عطار رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۱۸۲ جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

② تذکرۃ الاولیاء، عطار جلد ۲ صفحہ ۱۸۳ (مطبوعہ یورپ)

اسمائے ملوک و اشعار عرب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے جس کے نزدیک ادب سے مراد عبادت جوارح و حفاظت حدود و ترک شہوات و ریاضت نفس ہے۔ تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے، اس کے ہاں ادب سے مفہوم طہارت دل، مراعات سر، وفائے عہد، نگہداری وقت نیکو کرداری، وقت حضور و مقام قرب ہے۔^①

ایک تیسرا ارشاد ہے جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی متحمل نہ ہو سکے گی اسے اصل فارسی میں سننا چاہیے:

”نسبت بخدا است و از خدا او برائے خدا است، و آفاتے کہ در نماز افتد از نیت افتد و اگر چه بسیار بود، آن را موازنہ نتوان کرد، نسبت کہ خدا را بود و بخدائے بود۔“^②

ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے اور مسجد شونزیہ کے ایک حجرے میں معتکف ہوئے، درویشوں نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی تراویح میں پانچ بار قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہنچا آتا تھا، عید کی نماز پڑھا کر بغداد سے روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں جوں کی توں رکھی ہوئی پائیں۔^③

ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے وقت آتشدان کے قریب تشریف فرما تھے چند اور اہل دل حضرات بھی تھے، معرفت الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعتاً شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آ کر دہکتی ہوئی آگ میں سجدے میں گر پڑے، مریدین

① ایضاً

② ایضاً

③ ایضاً، نیز کشف المحجوب شیخ علی جویری صفحہ ۲۳۷ (۱۱ ہجری)

خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے، دوسرے روز آئے تو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خفیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا:

”حضور والا! یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہو گا۔“

ارشاد ہوا کہ

”جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبرودے دی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی۔“ ①

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا کہ

”جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لے کر نکلیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔“

چنانچہ طوس میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر جنازہ کو پیشتر آپ ﷺ کے مزار پر لاتے ہیں۔ ②

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کتاب اللمع کے صرف نام سے آشنا تھی، ۱۹۰۹ء میں انگلستان کے نامور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو کیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر ہیں اور کتب تصوف سے ذوق نہیں بلکہ عشق رکھتے ہیں؛ اس کے دو قلمی نسخے دریافت کیے، ایک نسخہ ایک انگریز مسٹر ایلز کے پاس نکلا اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کہیں سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۷۷ء اور اراق کی ضخامت رکھتا ہے اور صاف و خوشنما

① تذکرۃ الاولیاء، نجات الانس، سفینۃ الاولیاء

② ایضاً

خط میں احمد بن محمد الظاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ختم کتابت کی تاریخ ۱۰ ربیع الثانی ۶۸۳ھ (مطابق ۲۶ جون ۱۲۸۴ء) درج ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے اس کی تاریخ اس نسخہ پر ۷ شعبان ۵۶۶ھ (مطابق ۱۵/ اپریل ۱۱۷۱ء) درج ہے، مختلف اشخاص کے حواشی بھی اُس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں جس کے باعث پانچ ابواب اور چھٹے باب کے ابتدائی جز سے دنیا محروم ہو گئی ہے دوسرا نسخہ مملوکہ برٹش میوزیم بہت بدخط کرم خوردہ اور ناقص ہے تاہم اس کا زمانہ کتابت نسخہ اول کے، زمانہ مصنف سے قریب تر ہے۔ اس پر زمانہ کتابت جمادی الثانی ۵۴۸ھ (مطابق اگست و ستمبر ۱۱۵۳ء) درج ہے۔

پانچ برس کی جان فشانی و دیدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے مقابلہ کے بعد اصل کتاب کو غایت صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۴ء میں شائع کر دیا اور اس پر اشیائے ذیل کا اضافہ کیا:

- ۱۔ شروع میں نہایت مفصل فہرست مضامین دی۔
- ۲۔ آخر میں نہایت مبسوط فہرست رجال و اسمائے اماکن و قبائل، و کتب وغیرہ مندرجہ مذکورہ متن شامل کی۔
- ۳۔ فٹ نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں، ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے۔
- ۴۔ ساری کتاب کا تلخیص ترجمہ انگریزی زبان میں کر کے شامل کیا۔
- ۵۔ مصنف نے جو غریب و نامانوس الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی مفصل فرہنگ دی اور انگریزی میں ان کے معانی بھی بیان کر دیے۔
- ۶۔ فہرست مضامین انگریزی میں بھی دی۔
- ۷۔ جن اسما و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں

موجود ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی زبان میں شامل کی۔

- ۸۔ انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا۔
- ۹۔ ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست جن کی شخصیت یا جن کی تصانیف سے شیخ سراج رحمہ اللہ نے استفادہ کیا ہے مع ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی۔
- ۱۰۔ شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں آیا ہے یا نادرا آیا ہے، اس قسم کے ایک سو بیس (۱۲۰) صوفیہ کرام کی فہرست مع ان کے حالات کے جہاں تک معلوم ہو سکے؛ انگریزی میں درج کی۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد اضافے کیے، ان خصوصیات معنوی کے پہلو بہ پہلو نہایت اعلیٰ کاغذ اور حسن طباعت کے جملہ لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے، کتاب کا پورا نام کتاب اللمع فی التصوف ہے، ملا جامی رحمہ اللہ کی نجات الانس میں اس کتاب کا املا کتاب اللمع درج ہے لیکن اور ہر کتاب میں اس کا املا بجائے اللمع کے اللمع ملتا ہے اور نکلسن نے بھی اسی کو قائم رکھا ہے۔

متن کتاب کی ضخامت ۴۳۶ صفحہ کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحہ تک آیا ہے، جو اس قسم کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نعت طبقات اصحاب الحدیث، باب الکشف عن اسم الصوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التصوف ماہو، باب صفتہ الصوفیہ ومن ہم، باب التوحید، صفتہ الموحد۔ اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے:

- ۱۔ کتاب الاحوال والمقامات (صفحہ ۴۱-۷۱) اس کے ماتحت مقامات، احوال اور ان کے حقائق میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے

مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام الورع، باب مقام الزہد، باب مقام الصبر،
باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال المحبۃ، باب حال الشوق، باب
حال المشاہدۃ، باب حال الیقین و قس علی ہذا۔

۲۔ ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام، کتاب اللہ سے کیا ہے، اور اس
حصہ کا نام کتاب اہل الصفوۃ فی الفہم والاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (۷۲-۹۲)
اس کے تحت میں اس قسم کے ابواب ہیں:

”باب الموافقة لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستمعین خطاب اللہ
تعالیٰ و درجائتم فی قلوب الخطاب، باب وصف ارباب القلوب فی
فہم القرآن، باب ذکر السابقین والمقربین والابرار من طریق الفہم
والاستنباط وغیرہ۔“

۳۔ ”کتاب“ کے بعد ہی قدرتا ”سنت“ کا ذکر آنا چاہیے، چنانچہ یہ حصہ کتاب
الاسوۃ والاقداء برسول اللہ ﷺ سے موسوم ہے (صفحہ ۹۳-۱۰۴) اس کے تحتانی
ابواب کے عنوانات اس قبیل کے ہیں باب وصف اہل الصفوۃ فی الفہم والموافقۃ
والاتباع للنبی ﷺ، باب ماروی عن رسول اللہ ﷺ فی اخلاقہ و افعالہ و احوالہ
التي اختارها اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشائخ فی اتباعهم رسول اللہ ﷺ و
تخصیصہم فی ذالک وغیرہا۔

۴۔ کتاب المستنبطات (صفحہ ۱۰۵-۱۱۸) اتباع قرآن و حدیث کے بعد ترتیباً انہیں
احکام و شعائر کا ذکر آنا چاہیے جو ان پر متفرع اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں،
چنانچہ عین اسی فطری ترتیب کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے اس کے
ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں:

”باب مذہب اہل الصفوۃ فی المستنبطات الصحیحہ فی فہم القرآن والحدیث، باب

فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقۃ فی معنی علومہم و احوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی معانی اخبار مرویۃ عن رسول اللہ ﷺ من طریق الاستنباط والفہم وغیرہ۔

۵۔ کتاب الصحابہ رضی اللہ عنہم (صفحہ ۱۱۹-۱۲۰) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت نبوی ﷺ کے بعد آثار صحابہ رضی اللہ عنہم کی پیروی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لیے قدرتا ایک مستقل حصہ ان کی نذر ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم پر، اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم پر اور عام اصحاب نبوی ﷺ پر الگ الگ عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے۔

۶۔ کتاب آداب المخصوصہ (صفحہ ۱۴۱-۲۱۰) اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں:

”باب ذکر آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب فی ذکر آدابہم فی الصلوٰۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوٰۃ والصدقات، باب فی ذکر الصوم و آدابہم فیہ، باب ذکر آدابہم فی الحج، باب فی ذکر آداب الفقراء بعضہم مع بعض، باب ذکر آدابہم فی الصحبۃ، باب ذکر آدابہم عند مجاراة العلم، باب ما ذکر من آدابہم فی وقت الطعام، باب فی ذکر آدابہم فی وقت السماع والوجود، باب فی ذکر آدابہم فی اللباس، باب فی ذکر آدابہم عند الموت۔“

یہ حصہ کتاب کے طویل ترین حصوں میں سے ہے اور اس میں صوفیہ کے تمام آداب زندگی سے موت ہر ہر شغل کا وقت درج ہے۔

۷۔ کتاب المسائل باختلاف اقوالہم فی الاجوبۃ (صفحہ ۲۱۱-۲۳۱) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان سے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جن کا حل کرنا

فقہاء و علمائے ظاہر کے لیے دشوار ہے۔ مثلاً جمع و تفرقہ، مسئلہ فنا و بقا، مسئلہ صدق، مسئلہ اخلاص، مسئلہ ذکر، مسئلہ روح وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب میں تقسیم نہیں کیا ہے، بیان مسلسل ہے۔

۸۔ کتاب الکاتبات والصدور والاشعار، والدعوات والرسائل (صفحہ ۲۳۲-۲۶۶) اس حصہ میں جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے حضرات صوفیہ کے مکتوبات رسائل، اشعار، دعوات، وصایا کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کو ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے۔

۸۔ کتاب السماع (صفحہ ۲۶۷-۲۹۹) صوفیہ و علمائے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک اہم اختلافی موضوع مسئلہ سماع ہے؛ یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لیے وقف ہے؛ اس کے ماتحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

”باب فی حسن الصوت والسماع وتفاوت المستمعین، باب فی وصف سماع العامة و اباحة ذلک، باب فی وصف سماع الخاصة و تفاضلہم فی ذلک، باب فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المریدین والبتدیین، باب فی وصف نفوس الخصوص و اہل الکمال فی السماع۔“

۱۰۔ کتاب الوجد (صفحہ ۳۰۰-۳۱۴) اس حصہ کے مباحث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوانات سے ہوگا، باب فی ذکر اختلافہم فی ماہیۃ الوجد، باب فی صفات الواجدین، باب فی ذکر تواجد المشائخ الصادقین، باب فی الواجد الساکن والواجد المتحرک و قس علی ہذا۔

۱۱۔ کتاب اثبات الآیات والکرامات (صفحہ ۳۱۵-۳۳۲) کرامات اولیا کا صحیح مفہوم ان کے اثبات کے دلائل معجزات انبیاء علیہ السلام سے ان کا فرق، یہ سب

مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں عنوانات ابوب کا نمونہ یہ ہے:

”باب فی معانی الآیات والکرامات، باب فی الادلۃ علی اثبات

الکرامات للادولیا، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی الکرامات۔“

۱۲۔ کتاب البیان عن المشکلات (صفحہ ۳۳۳-۳۷۴) اس حصہ میں کل دو باب ہیں

پہلے باب میں ان الفاظ کو جمع کر دیا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی

معنی رکھتے ہیں مثلاً حال، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقاء،

توحید، تجرید وغیرہ اور باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔

۱۳۔ کتاب تفسیر الشطیحات والکلمات التی ظاہر ہا مستشع و باطنہا صحیح مستقیم

(صفحہ ۳۷۵-۴۴۴) یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے،

اس میں شطیحات صوفیہ کی توجیہ و توضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جن میں

اکثر علما ظاہر و صوفیہ ناقص مبتلا رہتے ہیں، چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

”باب فی معنی الشطیحات، باب تفسیر العلوم و بیان ما یسکل علی فہم العلماء من

علوم الخاصۃ و تصحیح ذالک بالحدیث، باب فی کلمات شطیحات تحکی عن ابی

یزید، باب فی ذکر ابی الحسین النوری، باب فی ذکر من غلط من

المترسیمین بالتصوف و من ایں یقع الغلط و کیف وجوہ ذلک باب فی

ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی النبوت والولایت،

باب فی ذکر من غلط فی فناء البشریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار،

باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ۔“

ان عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری

پہلو نکل سکتے ہیں۔ مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر

ضروری شعبہ کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف

کی زبان میں بھی خاص سلاست و سادگی ہے اس لیے جو اشخاص (راقم سطور کی طرح) عربی زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں؛ وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ذیل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا۔

ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے ہے؟ اور آیا خود اسلام نے صوفیا کو کوئی مرتبہ دیا ہے۔ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورہ آل عمران آیت ۹۸) میں:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ.

فرما کر

ثم ذكر الله تعالى افضل المؤمنين عنده دَرَجَةً و اعلاهم في الدين رُتْبَةً فذكرهم بعد ملكته و شهد على شهادتهم له بالوحدانية بعد ما بدا بنفسه و ثنى ملائكته فقال عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملئكة و اولو العلم قائماً بالقسط و روى عن النبي ﷺ انه قاله العلماء ورثة الانبياء ﷺ عندي والله اعلم ان اولى العلم القائمين بالقسط الذين هم ورثة الانبياء ﷺ هم المعتصمون بكتاب الله تعالى المجتهدون في متابعة رسول الله ﷺ المقتدون بالصحابة والتابعين السالكون سبيل اوليائه المتقين و عباده الصالحين هم ثلاثة اصناف اصحاب الحديث والفقهاء والصوفية

فَهُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ الْأَصْنَافُ مِنَ أُولَى الْعِلْمِ الْقَائِمِينَ بِالْقِسْطِ
الَّذِينَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

”تمام مومنین سے بلند و برتر مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولو العلم اور قائم بالقسط ہیں اور ملائکہ کے بعد انہیں کا ذکر کیا ہے اور اپنی توحید پر خود اپنے ملائکہ کے بعد انہیں کی شہادت پیش کی ہے اور حضور سرور کائنات ﷺ نے بھی علما کو جانشین انبیاء ﷺ ارشاد فرمایا ہے سو یہ القاب میرے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو کتاب اللہ کا رشتہ مضبوط تھا منے والے اور رسول کریم ﷺ کی متابعت کے پورے کوشاں اور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے والے اور خدا کے اولیا و تبعین رضی اللہ عنہم کی راہ اختیار کرنے والے ہیں، ایسے اشخاص کو طبقات سہ گانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے دوسرا فقہاء کا اور تیسرا طبقہ صوفیائے کرام رضی اللہ عنہم کا پس یہی طبقات ثلاثہ اولو العلم، قائمین بالقسط اور وارثین انبیاء رضی اللہ عنہم کہے جانے کے مستحق ہیں۔“

(صفحہ ۸۵)

بہت سے امور صوفیا اور اصحاب حدیث و فقہاء کے درمیان مشترک ہیں مثلاً جو معتقدات ان کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی ﷺ وہ اور یہ دونوں اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی کام لیتے ہیں۔

ثم انهم من بعد ذلك ارتقوا إلى درجات عالية و تعلقوا
بأحوال شريفة و منازل رفيعة من أنواع العبادات و

حقائق الطاعات والاخلاق الجميلة ولهم في معاني
ذلك تخصيص ليس لغيرهم من العلماء واللقباء و
اصحاب الحديث۔

”لیکن اس اشتراک کے بعد صوفیا انواع عبادات وحقائق طاعات و
اخلاق جمیلہ میں سے جن درجات عالیہ و منازل رفیعہ کو طے کرنے
لگتے ہیں وہاں تک علما و فقہاء و اصحاب حدیث کی رسائی بھی نہیں ہو
سکتی۔“

(صفحہ ۱۰-۱۱)

صوفیا کے امتیازی خصوصیات، جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک
نہیں حسب ذیل ہیں:

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توحید بالکل خالص ہوتی ہے غیر اللہ سے وہ
کسی صورت میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی لو صرف اللہ سے لگی رہتی ہے۔

فاول شيء من التخصيصات للصوفية..... ترك مالا
يعينهم و قطع كل علاقة تحول بينهم و بين مطلوبهم و
مقصودهم اذ ليس لهم مطلوب و لا مقصود غير الله
تعالى.

”صوفیا کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا پر نظر رکھتے ہیں، ان کا
مقصود و مطلوب تمام تر خدا ہی ہوتا ہے، ماسوائے اور لا یعنی مشاغل
سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔“

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ:

فمن ذلك والقناعة بقليل الدنيا عن كثيرها والاكتفاء

بالقوة الذى لا بد منه والاختصار على مالا بدمنه من مهنة الدنيا من الملبوس او لمفروش والماكول و غير ذلك و اختيار الفقر على الغنا و معانقة القلة و مجانية الكثرة و ايثار الجوع على الشبع والقليل على الكثير و ترك العلو والترفع و بذل الجاه والشفقة على الخلق والتواضع الصغير والكبير.

”وہ قناعت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں، قلیل کو کثیر پر ترجیح دیتے ہیں، غذا، لباس اور ہر قسم کے سامانِ دنیوی سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں اور بجائے تو نگری کے تنگدستی، بجائے سیری کے گرسنگی، بجائے افراط کے قلت، بجائے جاہ و ترفع کے تواضع و انکسار، چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔“

(صفحہ ۲)

و حسن الظن بالله والاخلاص فى المسابقة الى الطاعات والمسارة الى جميع الخيرات والتوجه الى الله تعالى والانقطاع اليه والعكوف على بلائه والرضا عن قضائه والصبر على دوام المجاهدة ومخالفة الهوى و مجانية حظوظ النفس والمخالفة لها اذ وصفها الله تعالى اماراة بالسوء النظر اليها بانها اعدى عدوك الق بين جنبيك كما روى عن رسول الله ﷺ.

”خدا سے حسن ظن رکھتے ہیں تمام علائق و اسباب سے قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں اور اطاعتوں کی جانب خلوص نیت

کے ساتھ پیش قدمی و تیز روی کرتے رہتے ہیں بالائے الہی پر صابر اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں، مجاہدہ اور مخالفت خواہش نفس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسو سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث نبوی ﷺ میں ارشاد ہوا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔“

(صفحہ ۱۲-۱۱)

غرض اُن کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی ﷺ و آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مطابقت میں ہوتے ہیں اور موجودہ ”پیرزادوں“ اور ”سجادہ نشینوں“ کے ”شاہانہ“ طرزِ معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔

منکرینِ تصوف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیا کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا۔ اس لیے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں۔ کلامِ مجید اس کے ذکر سے بھرپور ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بکثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں مثلاً صادقین، صادقات، قائمین، قائمات، خاشعین، مؤقنین، مخلصین، محسنین، خائفین، جلیین، عابدین، صابرین، راسخین، متوکلین، مستسبین، اولیاء، مصطفین، محبین، ابرار، مقربین، سابقین، مقتصدین، مسارعین الی الخیرات، نیز مشاہدین (مثلاً والقی السمع و هو شہید) اور مطمئنین (مثلاً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب) اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طائفہ عالیہ کی جانب اشارات ہیں مثلاً

یہ حدیث کہ

ان من امتی مکلمون و محدثون و ان عمر منهم.

یابہ کہ:

يدخل بشفاعة رجل من امتى الجنة مثل ربيعة و مضر
يقال له اويس قرنى.

یا پھریہ کہ:

يدخل من امتى الجنة سبعون الفا بلا حساب قيل من هم
يارسول الله ﷺ قال هم الذين لا يكتون ولا
يسترقون و على ربهم يتوكلون.

(صفحہ ۱۶)

مترجمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یاد نہیں کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کی ایجاد ہوئی ہے اس لیے اسے کوئی مذہبی وقعت نہیں دی جاسکتی۔

مصنف نے اس کا نہایت معقول و دلچسپ جواب یہ دیا ہے:

فنقول و بالله التوفيق الصحبة مع رسول الله ﷺ لها
حرمة و تخصيص من شمله ذلك فلا يجوز ان يعلق عليه
اسم على انه اشرف من الصحبة و ذلك لشرف رسول
الله ﷺ و حرمة الا ترى انهم ائمة الزهاد والعباد و
المتوكلين و الفقراء والراغبين والصابرين والمنجبتين و
غير ذلك و مانا لوا جميع مانا لوا الا ببركة الصحبة مع
رسول الله ﷺ فلما نسبوا الى الصحبة التي هي اجل
الا حوال ستحال ان يفضلوا بفضيلة غيره الصحبة التي
هي اجل الا حوال.

”کہ اصحاب رسول ﷺ کے لیے کوئی دوسرا تعظیسی لفظ مستعمل ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ ان کے جتنے بھی فضائل تھے سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابیت تھی کہ صحبت رسول ﷺ تمام بزرگیوں اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے ان کا زہد، فقر، توکل، عبادات، صبر و رضا غرض جو کچھ بھی ان کے فضائل تھے ان سب پر ان کا شرف صحابیت غالب تھا پس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے ملقب کر دیا گیا تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی اور کوئی محل ہی نہیں باقی رہا کہ اسے صوفی یا کسی دوسرے تعظیسی لفظ سے یاد کیا جاوے۔“

(صفحہ ۲۲)

باقی رہا یہ کہنا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کردہ اور متاخرین کی اختراع ہے سو مصنف کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے اس لیے کہ

و اما قول القائل انه اسم محدث احدثه البغدادیون
فمحال لان فی وقت الحسن البصری ؓ کان يعرف
هذا الاسم و کان الحسن قد ادرك جماعة من اصحاب
رسول الله ﷺ..... الخ

”یہ لفظ حسن بصری ؓ کے زمانہ میں رائج تھا حالانکہ حسن بصری ؓ کا زمانہ بعض صحابیوں رضی اللہ عنہم کی معاصرت کا تھا۔“

چنانچہ ان کے اور سفیان ثوری ؓ کے اقوال میں یہ لفظ صوفی استعمال ہوا ہے۔
بلکہ کتاب اخبار مکہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر بھی رائج تھا اور عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے مستعمل ہوتا تھا۔

(صفحہ ۲۲)

زمانہ حال کے جو مشائخ طریقت قیود شریعت سے آزاد رہنا اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے ہیں، انہیں یہ سن کر حیرت و مایوسی ہوگی کہ قدماء صوفیہ کے نزدیک، طریقت شریعت میں مطلق مخالف نہ تھا بلکہ شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا حضرت مؤلف فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ظاہری و باطنی جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے اسے علم ظاہری سے تعبیر کریں گے، اسی کا نام علم شریعت ہے مثلاً عبادات میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، فرائض، قصاص وغیرہ جب اس کا اثر ظاہر سے گزر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے تو اسی کو علم باطن و طریقت سے موسوم کرتے ہیں اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق وغیرہ خود کلام مجید میں نعمتوں کی ظاہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں۔

وَ اَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً.

(سورہ لقمان آیت ۲۰)

”دنیا میں ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ حدیث کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے۔ طریقت کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انہیں کے مغز و باطن کا نام ہے۔“

(نسخہ ۲۴-۲۷)

لفظ ”تصوف“ اور ”صوفی“ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں مؤلف علام نے مختلف اقوال نقل کر دیے ہیں:

۱۔ ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا یہ لفظ ذرا ثقیل تھا، کثرت استعمال سے

زبانوں پر صوفی رہ گیا۔

۲۔ حضرت ابوالحسن قناد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ صوفی ”صفا“ سے مشتق ہے اور اس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے۔

۳۔ ایک اور بزرگ کا مقولہ ہے جو لوگ کدورت بشریت سے پاک و صاف کر دیے گئے وہ صوفی کہلانے لگے۔

۴۔ ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوف (پشینہ) کا ہوتا تھا اس لیے یہ صوفیہ کہلانے لگے۔

۵۔ ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے۔

وقس علی ہذا۔ متقدمین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شے اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نچوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف الفاظ میں حکم آیا ہے۔“
وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.

(سورہ نور آیت ۵۴)

ابو عثمان سعید الجری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ تھا کہ

”جو شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً وفعلاً اپنے اوپر حاکم بنا لے اس کی بات ہمیشہ حکمت سے لبریز نکلی گی۔“

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ گر سگی و شہوت کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں کہ معاً انہیں یہ خیال آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایسی دعا نہیں کی تو میں کیوں کر

سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دعا سے باز رہے۔ اس احترامِ مرتبہ رسالت ﷺ کا صلہ انہیں یہ ملا کہ عورت کی خواہش بالکل ہی ان کے دل سے جاتی رہی۔“

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا مقولہ تھا کہ
”خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعہ سے پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ سے۔“

حضرت اہل بن عبد اللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ
”جس وجد کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ نہ دیں وہ باطل ہے۔“

اور اسی کے قریب قول حضرت ابو عثمانی دارانی رحمہ اللہ کا ہے۔
”حضرت شبلی رحمہ اللہ مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلال کرانا بھول گیا، حضرت شبلی رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ڈاڑھی میں خلال کرایا کہ سنت رسول ﷺ کا کوئی جز فرو گذاشت نہ ہونے پائے۔“

(صفحہ ۱۰۳ تا صفحہ ۱۰۴)

مسائل تصوف تمام تر کتاب اللہ و سنت رسول ﷺ سے مستنبط ہیں اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مؤلف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے کہ یہاں اسے حرف نقل کر دیا جائے۔

المستنبطات ما استنبط اهل الفهم من المتحققين
بالموافقة لكتاب الله عزوجل ظاهراً باطناً و المتابعة

لرسول اللہ ﷺ ظاهراً و باطناً والعمل بها بظواهرهم
و بواطنهم فلما عملوا بما عملوا من ذلك و دثهم اللہ
تعالیٰ علم ما لم يعلموا و هو علم الاشارة و علم موارث
الاعمال التي يكشف اللہ تعالیٰ لقلوب اصفيائه من
المعاني المدخورة و اللطائف و الاسرار المخزونة و
غرائب العلوم و طرائف الحكم في معاني القرآن و
معاني اخبار رسول اللہ ﷺ من حيث احوالهم و
اوقاتهم و صفاء اذكارهم قال اللہ تعالیٰ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. و قال النبی ﷺ من عمل
بما علم ورثه اللہ تعالیٰ علم ما لم يعلم و هو الذي ليس
لغيرهم ذلك من اهل العلم و اقفال القلوب ما يقع على
القلوب من الصدا لكثرة الذنوب و اتباع الهوى و محبة
الدنيا و طول الغلة و شدة الحرص و حب الراحة و حب
الثناء و المحمدة و غير ذلك من الغفلات و الزکات و
المخالفة و الخيانات فاذا كشف اللہ تعالیٰ ذلك عن
القلوب بصدق النوبة و الندم على الحوبة فقد فتح الا
قفال عن التلويح و اتته الزوائد و الفوائد من الغيوب
فيعبر عن زوائده و فوائده بترجمانه و هو اللسان الذي
ينطق بغرائب الحكم و غرائب العلم فاذا اشرحوا هذه
التقط المريدون و القاصدون و الطالبون من تلك
الجواهر بآذان واعية و قلوب حاضرة فعاشوا و انتفعوا

بذلك وانعشوا.

(صفحہ ۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ ہے کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ کے متبع ہوتے ہیں یہ لوگ جب کچھ عرصہ تک اپنے علم و معلومات کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں تو خدا انہیں وہ علم بھی دے دیتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا اور یہ علم انہی کے ساتھ مخصوص رہتا ہے اور ان کے نفوس میں ترکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے اور کثرتِ معاصی و شہوات، حُبِ جاہ، حرص، طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الواحِ قلب پر جما ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے، اس وقت اسرارِ غیب ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں۔

اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ.

سے یہ لطیف استدلال کرتے ہیں کہ حقائقِ دین جاننے والے اولوالامریا اہل علم ہیں اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔

اسوۂ رسول ﷺ کے بعد حضراتِ صوفیہ کے نزدیک سب سے مہتمم بالشان اسوۂ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ کتاب اللمع کی کتاب الصحابہ رضی اللہ عنہم ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا آغاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو ”اعظم اخوف و اعظم الرجاء“ تھے یعنی خدا سے ڈرتے بھی بے حد تھے اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بے حد رہتے تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ

لو نادى مناد من السماء انه لن يلج الجنة الا رجل واحد
ارجو ان اكون انا هو ولو نادى مناد من السماء ان لا
يدخل النار لا رجل واحد لخفت ان اكون انا هو .
”جنت میں بجز ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا تو مجھے رحمتِ باری
سے اس قدر امید ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ شخص واحد میں ہی ہوں،
اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ بجز ایک شخص کے کوئی دوزخ
میں نہ ڈالا جائے گا تو میں غضبِ الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ
شخص بھی اپنے ہی تئیں سمجھوں گا۔“

(صفحہ ۱۲۱)

حضرت ابوالعباس بن عطار رحمۃ اللہ علیہ سے جب آیہ شریف کو نور بانیہین کے معنی
دریافت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانند ہو جاؤ۔ حضرت صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہ شخص تھے جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب لا کر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ برجستہ جواب
دیا کہ ”خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو“

حضرت مؤلف لکھتے ہیں کہ

”یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور سب سے پہلا صوفیانہ
ارشاد تھا جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی خصوصیات، الہام و فراست تھیں،
اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نمایاں خصوصیات ترکِ شہوات، اجتنابِ شہوات

اور تمسک بالحق تھیں، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی اہم خصوصیات، تمکین، ثبات و استقامت تھیں، جناب امیر (حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ) اکثر سلاسل تصوف کے شیخ الشیوخ ہیں آپ رضی اللہ عنہ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے یہ وہی علم لدنی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، و علمناہ من لدنا علماً اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر سے کہہ دیا تھا کہ آپ علیہ السلام صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے۔

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

(اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کونبوت سے افضل قرار دے دیا

ہے۔)

حضرت امیر (حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ) مراہب توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے اور ان اصحاب اربعہ رضی اللہ عنہم کے آثارِ قدم صوفیہ کے لیے دلیلِ راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے بعد قدرتنا اصحابِ صفہ رضی اللہ عنہم کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبانِ طریقت کے لیے درسِ ہدایت رکھتا ہے یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاشِ دنیوی سے قطعاً بے پروا ہو کر شب و روز شمعِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانہ وار غار ہوا کرتا تھا، جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ پہننے کا، نہ اوڑھنے کا اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی اس جماعت کی مدح میں متعدد آیاتِ قرآنی نازل ہوئی ہیں، مثلاً

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(سورہ بقرہ آیت ۲۷۳)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ.

(سورہ انعام آیت ۵۲)

اس حصہ کی آخری فصل میں عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر متصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے اور ان کے اقوال و آثار کو صوفیہ کے لیے شمع ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحاب ذیل کے اسمائے مبارک اس حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں:

”حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابراہ بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا أسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔“

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کر کے ضرورتِ مرشد پر بہت زور دیا ہے اور اس ضمن میں بعض بہت گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے مبتدیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مخالفتِ نفس حصولِ مقصد کے لیے کافی

ہے، چنانچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے طرح طرح کے مجاہدات اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، غذا بہت گھٹا دیتے ہیں لذیذ غذائیں بالکل ترک کر دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، آبادی سے نکل کر صحرا میں رہنے لگتے ہیں قس علیٰ ہذا، حضرت مولف رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ”جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے ان چیزوں کو اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا، بلکہ مضرت و نقصان کا اندیشہ ہے، مثلاً ترک غذا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان فرائض یومیہ، نماز، ہجگانہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے گا، نفس امارہ کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے انسان تنہا یہ ہفتخو ان طے کر سکے خود رائی کی تمام صورتیں اس راہ میں خطرہ ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔“

(صفحہ ۴۱۷-۴۱۸)

ان سب اعمال و مجاہدات کے لیے مخصوص آداب و شرائط ہیں، بغیر ان کے قدم اٹھانا سخت نادانی ہے۔ سماع کی بحث گروہ صوفیہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استاد قدیم نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں انہوں نے سب سے پہلے حسن صوت کو لیا ہے اور اس کی مدح و توصیف میں متعدد احادیث نبوی ﷺ نقل کی ہیں مثلاً

- ۱۔ مابعث اللہ نبیا الا حسن الصوت
 - ۲۔ زینوا القرآن باصواتکم
 - ۳۔ ما اذن اللہ تعالیٰ لشیء کاذنہ لنبی حسن الصوت
 - ۴۔ لقد اعطی ابو موسیٰ فرماراً من مزامیران داؤد لما اعطی من حسن الصوت
- اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شعر وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور قدمائے

صوفیہ میں جو حضرات سماع کے شیدائیوں میں ہوئے ہیں مثلاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالحسن ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔ ان کے اقوال نقل کیے ہیں، آگے چل کر اباحتِ سماع عامہ کے عنوانات سے جو باب قائم کیا ہے، اس میں عید کے دن سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دف کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشعار پڑھنے کا ذکر کیا ہے، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے اور ان سب کی سند جواز سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، سماع خاصہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کیے ہیں:

- ۱۔ مبتدئین و مریدین
- ۲۔ متوسطین و صدیقین
- ۳۔ عارفین و اہل استقامت

اس کے بعد محقق مؤلف نے مسئلہ سماع کے مختلف پہلوؤں کو لیا ہے اور متعدد ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے جواز کے جو آداب و شرائط و قیود ہیں ان سے کسی حال میں اغماض نہیں برتا ہے آخری باب میں ان حضرات کے خیالات کی ترجمانی کی ہے جو جوازِ سماع کے منکر ہیں یا اس کی کراہت کے قائل ہیں ان چند ابواب کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لیے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے۔

ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور متاخرین کے کتب ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جائے گا کہ قدیم اسلامی تصوف اور موجودہ صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے۔

باب ۲

کشف المحجوب

(شیخ علی بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللمع ہے جس سے ہم کچھلی صحبت میں روشناس ہو چکے ہیں۔

فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف المحجوب ہے۔ کتاب اللمع آج سے چند سال قبل دنیا کے لیے معدوم تھی اور اب بھی مشرق کے لیے اس کا عدم، اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجابِ گمنامی میں نہیں، ”داتا گنج بخش لاہوری رحمہ اللہ“ کا نام اکثر لوگوں کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے مسکن ہیں، لاہور میں مدت ہوئی اصل فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر چوکودسکی کے زیر اہتمام اصل کتاب کے یورپ میں چھپنے کی اطلاع آئی تھی یہ سب کچھ ہے تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے۔

۱۔ مصنف

مصنف رحمہ اللہ کا پورا اسم گرامی ابوالحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الجلابی اللہ ہوری ہے، ہندوستان میں عرف عام داتا گنج بخش مشہور ہے، وطن غزنین تھا، مضافات غزنین میں ہجور و جلاب دو قریہ ہیں دونوں میں قیام رہا، آخری عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال فرمایا اور یہیں مدفون ہوئے۔ اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لیے نام کے ساتھ غزنوی، جلابی ہجوری لاہور کا ضمیمہ لگا ہوا ہے۔

سید حسنی ہیں شجرہ نسب بعض تذکروں میں یوں دیا ہے:

”حضرت سید علی رحمہ اللہ بن سید عثمان رحمہ اللہ بن سید علی رحمہ اللہ بن

سید عبدالرحمن رحمہ اللہ بن سید شاہ شجاع رحمہ اللہ بن ابوالحسن سید علی رحمہ اللہ بن

سید حسن اصغر رحمہ اللہ بن سید زید شہید رحمہ اللہ بن سیدنا امام حسن رحمہ اللہ بن

سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ۔“

بیعت شیخ ابوالفضل بن حسن خلی رحمہ اللہ سے تھی جو شیخ ابوالحسن حصری رحمہ اللہ کے مرید

تھے شجرہ طریقت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے

بھی استفادہ کیا تھا کشف المحجوب میں جا بجا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ان کے

تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ مثلاً امام ابوالعباس احمد اشقانی کے تذکرہ میں کہتے

ہیں:

”مرآبادے انے عظیم بود، دے را بر من شفقت صادق و اندر بعضے

علوم استاد من بود“

(کشف المحجوب، مطبوعہ لاہور صفحہ ۱۲۱)

شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمہ اللہ اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دلچسپ واقعہ تحریر

فرماتے ہیں:

”روزے من اندر پیش شیخ نشسته بودم و احوال ہا و نمود ہائے خود را بر می
شمردم و بہ حکم آنکہ روزگار خود بروے سرہ ① (؟) کنم کہ ناقدِ وقت
است و وے بہ کرامتے آن از من می شنید و مرا نخوتِ کودکی و آتش
جوانی برگفتار آن حریص می گرد و خاطرے صورت می بست کہ مگر ایں
پیر را در ابتدا دریں کوے گزرے نہ بودہ است کہ چندیں خضوع
میکند، اندر حق من، دینا ز می نماید اندر باطن من آن بدید و گفت اے
دوست پدر (؟) بدانکہ ایں خضوع من نہ ترا دیا حال تراست کہ محول
احوال بر محل محال آید (؟) بلکہ ایں خضوع من محول احوال را می کنم و
ایں عام باشد مرہمہ طلاب را نہ خاص ترا چون بشنیدم، از دست
بیفتادم و وے اندر من بدید و گفت اے پسر آدمی را بہ ایں طریقت
نسبت بیش از اں نبود کہ چون ویرا بہ طریقت، باز بندند، پندار یافت
آن بگردانندش چون از آن معزول کنندش بہ عبارت پندارش برسد
پس نفی و اثبات فقد و جود وے ہر دو پندار باشد و آدمی ہر گز از ہند پندار
نہ دہد، وے را باید کہ در گاہ بندگی گیرد، و جملہ نسبہا را از کود و دفع کند بخیر
نسبت مردی و فرمان برداری، و از بعد آن مرا ہادے اسرار بسیار بود
اگر بہ اظہار آیات وے مشغول گردم از مقصود بمائیم۔“

(ایضاً صفحہ ۱۲۲)

① فارسی مطبوعہ نسخہ اغلاط سے اس قدر لبریز ہے کہ بعض مقامات پر مطلب خط ہو گیا ہے جو الفاظ را تم سطور کی سمجھ
میں پوری طور پر نہیں آئے، انہیں بکنہ نقل کر کے اور انہیں زیر خط کر کے آگے تو سین میں علامت استفہام بنادی گئی
ہے اس طرح (؟) جہاں کہیں فقرہ نہیں چل سکا ہے وہاں پورے فقرہ کو زیر خط کر کے اس کے آگے اسی قسم کی
علامت بنادی ہے۔

ایک جگہ خواجہ ابوالحسن مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے وہ بھی ارباب ذوق کے لیے اسی قدر دلچسپ ہے:

”روزے من اندر گرمائے گرم نہ نزدیک وے و اندر آدم با جامہ راہ
وژد لیدہ موئے مرا گفت یا ابا الحسن ارادت عالی مرا گوئے تا چیست،
گفتم مرا سماع می باید، اندر حال کے فرستاد، تا قوالی بیاد و رند جماعتے
را از اہل عشرت و آتش کودکی و قوت ارادت و حرکت ابتدا مرا اندر سماع
کلمات مضطرب کرد چون زمانہ برآمد و سلطان و غلیان آن آفت اندر
من کمتر شد، مرا گفت چگونہ بود، مرا ترا باین سماع گفتم ایہا الشیخ سخت
خوش بودم گفت وقتے بیاید کہ ایں و بانگ کلاغ ہر دو مرترا یکسان شود،
قوت سماع آنگاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد، چوں مشاہدہ حاصل آید
ولایت سمع ناچیز شود، ذکر؟ تا ایں را عادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود، دبا
زبدان بمائی۔“

(ایضاً صفحہ ۱۲۳)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر رحمہ اللہ، شیخ ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی ملاقات کے تذکرے لکھے ہیں۔

”حنفی المذہب تھے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے خاص عقیدت تھی، ان کا
نام ”امام امامان و مقتدائے سنیان شرف فقہا و غیر علما“ کی حیثیت سے
لیا ہے اور ان کے کمالات کا بیان تفصیل سے کیا ہے۔“

(صفحہ ۶۶/۶۹)

اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں جس کا اقتباس لطف اور نفع سے
خالی نہ ہوگا فرماتے ہیں کہ

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے مزار کے سرہانے سو گیا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا ﷺ باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لیے ہو ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں لیے ہوئے ہیں میں دوڑتا ہوا حضور میں پہنچا، پائے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ مرد عمر رسیدہ کون ہیں؟ حضور نبی کریم ﷺ کو میرے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص حیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابوحنیفہ رحمہ اللہ، اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں اور اس خواب سے مجھ پر یہ بھی منکشف ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض احکام شرع کے لیے باقی ہیں، اس لیے کہ ان کے حامل رسول اللہ ﷺ تھے اگر میں انہیں خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں اور باقی الصفت کے لیے خطا و صواب دونوں کا امکان ہے، لیکن چوں کہ انہیں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب جو ان کا وجود قائم ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے وجود سے قائم ہے اور چوں کہ خود رسول اللہ ﷺ کے لیے کس طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لیے جس کا وجود ان میں فانی ہو چکا ہے وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔“

(ایضاً صفحہ ۶۸، ۶۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے، شام سے لے کر ترکستان اور ساحل سندھ

سے لے کر بحر قزوین تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی علمداری کی سیاحی کا ذکر کیا ہے، آذربائیجان، بسطام، دمشق، رملہ، ہیئت الجن، طوس، مہنہ اور جبل السلام کے نام اپنے سنہ ناموں کے ذیل میں تصریح کے ساتھ لیے ہیں ایک مرتبہ دورانِ قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسراف سے قرض داری کی نوبت آگئی تھی فرماتے ہیں:

”وَقَعْتُ مِنْ اَنْدَرْدِيَا عِرَاقَ اَنْدَرْطَلَبِ دُنْيَا وَفَنَّا كَرْدَنِ اَنْ تَابَا كَے

میکروم (?) ودام بسیار برآمدہ بود و حشو یہ ہر کسے را کہ بایستے

بودے (?) روئے بہ من آوردہ بودند، و من در رنج حصول برائے

شان ماندہ بودم۔“

(ایضاً صفحہ ۲۶۸)

عرصہ تک پریشانی رہی بالآخر ایک درویش کی موعظت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی۔ قید ازدواج سے ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ بیتی یوں بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگِ نظر سے نکل ہو گئے تھے اور ایک سال تک اس زخم کی تڑپ نے بے تاب رکھا، لیکن بالآخر فضلِ ایزدی نے زخم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عبارت اس قدر مبہم ہے کہ تفصیلات کا پتہ بالکل نہیں چلتا۔

”من کہ علی بن عثمان الجلابی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال

از آفتِ تزویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد تا بفتنہ اندر افتادم و ظاہر و

باطنم اسیر صفتے باشد کہ با من کہ کردند (?) بے آنکہ رویت بودہ،

و یکسال مستغرق آن بودم چنانچہ نزدیک بود کہ وین بر من تباہ شود

تا حق تعالیٰ بکمال لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ

من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی ارزانی داشت۔“

(صفحہ ۲۸۵)

استعداد علمی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں لیکن کشف المحجوب کی تصنیف خود اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے بعض تذکروں میں اجمالاً صرف اس قدر ہے ”جامع بود بیان علوم ظاہر و باطن“ اور یہ یقیناً صحیح ہے۔ بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر و مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے ایک ملفوظ میں تو درود لاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے فوائد الفواد میں ہے کہ

”حضرت علی ہجویری رحمہ اللہ اور حضرت شیخ حسین زنجانی رحمہ اللہ دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت رکھتے تھے، شیخ حسن زنجانی رحمہ اللہ عرصہ سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی ہجویری رحمہ اللہ کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار کرو، عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین رحمہ اللہ پیشتر سے موجود ہیں، مکرر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی، شب میں لاہور پہنچے اسی شب میں شیخ حسین رحمہ اللہ نے انتقال فرمایا اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔“^①

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا مسکن بنایا تھا لیکن خود کشف المحجوب کی عبارت سے کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا فرماتے ہیں کہ

”کتب من بہ حضرت غزنین ماندہ بود، ومن اندر دیار ہند از بلدہ لاہور کہ از مضافات ملتان ست در میان ناچسان گرفتار شدہ بودم۔“

(صفحہ ۶۵)

”میری کتابیں غزنین میں چھوٹ گئی ہیں اور میں ہندوستان میں شہر

① فوائد الفواد، مرتبہ امیر حسن علاء بخاری رحمہ اللہ، صفحہ ۳۵ (مطبوعہ نولکھور)

لاہور میں ناجنسوں کے درمیان گرفتار ہوں۔“
اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ”گرفتاری“ کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے یا

حقیقتاً۔

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ نے آپ رحمہ اللہ کے مزار پر آ کر چلہ کیا اور اکتسابِ غیوض و برکات کے بعد رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا:۔

گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا

ناقصاں را پیرِ کامل، کمالاں را رہنما

اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبان پر چڑھ گیا۔ ①

سن وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحبِ فحاحات الانس خاموش ہیں، صاحبِ سفینۃ الاولیاء نے دو روایتیں دی ہیں، ایک ۴۵۶ھ اور دوسری ۴۶۳ھ کی بابت ②، آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر ۴۶۵ھ درج کیا ہے۔ ③

نکلسن کا قیاس ہے کہ ۴۶۵ھ و ۴۶۹ھ کے درمیان وفات ہوئی۔ ④

مزار پر جو قطع تاریخ کندہ ہے اس سے بھی ۴۶۵ھ نکلتا ہے۔ راقمِ سطور کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے، مزار شہر لاہور کے باہر سمتِ غرب میں واقع ہے، ہر جمعرات و جمعہ کو زائرین اور حاجت مندوں کا ہجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے کہ چالیس روز متصل یا چالیس شبہائے جمعہ کو مزار پر حاضری دینے سے ہر مشکل آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے۔ ⑤

① خزینۃ الاصفیاء غلام سرور لاہوری جلد دوم ۲۳۴

② سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۶۰ یا ۱۶۱

③ ماثر الکرام (نسخہ شائع کردہ عبداللہ خان، حیدر آباد دکن)

④ مقدمہ ترجمہ انگریزی، کشف المحجوب

⑤ سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۶۵

اس قدر یقینی ہے کہ تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا، ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحب سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ

”حضرت پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ راتصانیف بسیار است“

البتہ خود کشف المحجوب میں مصنف نے جا بجا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عبارتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف ذیل کا پتہ چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں اس قدر تو بہر حال قطعی تھیں۔

نمبر شمار	نام کتاب	عبارت کشف المحجوب
۱	”دیوان“	یکے آنکہ دیوان شعرم کسے بہ خواست (صفحہ ۱)
۲	”منہاج الدین“	دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف نام آن منہاج الدین (صفحہ ۱) نیز پیش ازیں کتابے ساختہ ام مرا آن را منہاج الدین نام کرده اندر دوی مناقب (اہل صفہ) یک یک بہ تفصیل آورده صفحہ ۵، ”نیز اندر کتابے کہ کردہ ام تجزایں منہاج نام“ (صفحہ ۱۱۱)
۳	”کتاب الفناء والبقاء“	”ما الذین جنس نحن استہ کتابے فنا و بقا“ (صفحہ ۴۱)
۴	”اسرار الخرق والمؤمنات“	مرا اندر بن باب کتابے است مفرد کہ نام آن اسرار الخرق والمؤمنات ست“ (صفحہ ۳۰)
۵	”کتاب البیان لاہل العیان“	”من اندرین معنی تا حال ہدایت کتابے ساختہ ام و آن را کتاب البیان لاہل العیان نام کردہ شد“ (صفحہ ۱۹۵)

۶	”بحر القلوب“	”اندر بحر القلوب اندر باب جمع فصولے گفتہ ام“ (صفحہ ۱۹۵)
۷	”الرعاۃ لحقوق اللہ“	”طالب این علم را این مسئلہ از کتاب دیگر باید طلبید کہ کردہ ام و آن را الرعاۃ لحقوق اللہ نام کردہ۔“ (صفحہ ۲۱۱)

ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالے اور آتے ہیں، خدا معلوم ان سے مراد کتب بالا ہی ہیں یا یہ تصانیف ان کے علاوہ ہیں، نگلسن کا خیال ہے کہ یہ علاحدہ تصانیف ہیں، اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے۔

۸۔ ”پیش ازین اندر شرح کلام وے (منصور حلاج) کتابے ساختہ
ام۔“

(صفحہ ۱۱۱)

۹۔ ”من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جداگانہ۔“

(صفحہ ۲۱۵)

آج یہ سب کتابیں عنقا ہیں۔

مخدوم موصوف رحمہ اللہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ جیسے مسلم اکابر نے آپ رحمہ اللہ کے مزار پر چلہ کھینچے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کیے ہیں، چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات چلہ کشی اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی رحمہ اللہ ان الفاظ میں تصنیف و مصنف کی جلالت قدر کا اعتراف کرتے ہیں:

”عالم و عارف بود..... وصحت بسیارے از مشائخ دیگر
رسیدہ است، صاحب کتاب کشف المحجوب است، کہ از کتب معتبرہ

مشہور درین فن است و لطائف و حقائق بسیار در آن کتاب جمع کرده
است۔^①

شاہزادہ داراشکوہ لکھے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب کشف
المحجوب کے ٹکڑے نہیں:

”خانوادہ ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ را تصانیف
بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و ہیکس را براں سخن نیست و مرشدے
است کامل اور کتب تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ
از حد و نہایت دیار ہا بر قدم تجرید و توکل سفر کردہ اند۔^②

سب سے بڑھ کر قابل اسناد و قابل افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین
اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ
”جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت
سے مل جائے گا۔“

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غیر مطبوع ملفوظ در نظامی میں ہے:
”ومی فرمودند کشف المحجوب از تصنیف شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ است،
قدس اللہ روحہ العزیز، اگر کسے را پیرے نہ باشد، چون این کتاب را
مطالعہ کند اورا (راہ) پیدا شود..... من این کتاب را بہ تمام مطالعہ کردہ
ام۔“^③

مخدوم موصوف کی اس کرامت کا ذکر متعدد تذکروں میں ہے کہ لاہور میں

① نجات الانس، جامی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ ۳۵ (مطبوعہ کلکتہ)

② سفینۃ الاولیاء، داراشکوہ صفحہ ۱۶۴

③ در نظامی مرتبہ شیخ علی محمود جاندانہ قلمی مملوکہ سید عظیم الدین خادم درگاہ حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ دہلی

آپ ﷺ نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری مساجد کے سمت جنوب میں ذرا کجی تھی علمائے وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی، آپ ﷺ نے ایک روز سب کو جمع کر کے خود نماز پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ ”خود دیکھ لو کعبہ کدھر ہے؟“

حجبات اٹھ گئے، سب نے دیکھا کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے۔

سبحان اللہ!!

۲۔ تصنیف

کشف المحجوب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے اور فارسی زبان میں تو اس سے قدیم تر کسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف ﷺ اس میں اپنی متعدد ابتدائی کتابوں اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف آخر عمر میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں اس کتاب کے تقریباً ہم عمر امام ابوالقاسم قشیری ﷺ کا عربی رسالہ قشیریہ ہے۔ موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر متقدمین کے اقوال و حکایات کے نقل کر دینے پر اکتفا کی ہے بہ خلاف اس کے مخدوم ججویری ﷺ ایک محققانہ و مجتہدانہ انداز سے اپنے ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور مباحث سلوک پر رد و قدح کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے، ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند محققانہ تصنیف کی ہے۔

صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل ہیں انہوں

نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے کہ

”بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت تصوف و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و مقالات آن اظہار کن مرار موز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خدائے عزوجل و کیفیت اظہار آن بردہا و سبب حجاب عقول از کنہ ماہیت آن و نفرت نفس از حقیقت آن و آرام روح با صفوت آن، و آنچه بدین تعلق دارد از معاملات آن۔“

(صفحہ ۶)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب اور انہیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے۔
مضامین و تصانیف کے سرقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس وقت کے لوگ بہت جری اور بے باک تھے مصنف کو دو بار ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب نے مسودہ دیوان مصنف سے مستعار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں منہاج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑالے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا۔ کشف المحجوب کی تصنیف ان تصنیفات کے بعد کی ہے اس کے آغاز میں اسم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا ذکر ابتدائے سخن میں خود ہی فرمایا ہے:

”آنجہ اندر ابتدائے کتاب نام خود ثبت کردم مراد اندر آن دو چیز بود یکے نصیب خاص و دیگر نصیب عام و آنچه نصیب عام بود آن است کہ چون جملہ این علم کتابے بنیند نو کہ مصنف آن بچند جائے ثبت نسبت آن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از آن بریناید کہ مراد از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز آن نہ باشد کہ نام مصنف ہذاں کتاب زندہ باشد و خوانندگان و معلمان وے رادعائے نیکو کنند کہ مرا از یں

حادثہ افتاد و بدو بار، یکے آنکہ دیوان شعرم کے بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز آن جملہ را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضائع گردانید، ثاب اللہ علیہ و دیگر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصوف عمرہ اللہ نام آن منہاج الدین یکے از مدعیان ریکہ کہ گرامی گفتار نام او نکند نام من از سر آن پاک کرد و نزدیک عوام چنان نمود کہ آن وے کردہ است ہر چند خواص بر آن قول وے خندیدندے تا خداوند تعالیٰ بے برکتی آن بدور سانید، نامش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانید۔“

(صفحہ ۲۰۱)

اس سرقہ سے اس قدر خائف تھے کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ درمیان کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں۔

لاہور کا جو مطبوعہ نسخہ پیش نظر ہے اس کا ہر صفحہ اغلاط طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض مقامات پر عبارت بے معنی ہو گئی ہے، بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف منشا معنی نکلتے ہیں اور اس سے بڑھ کر تم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام بالکل مسخ ہو گئے ہیں جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں، کتاب متعدد ابواب و فصول میں منقسم ہے، ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند) ہیں لیکن کاتب صاحب نے بائے بسم اللہ سے لے کر تائے تمت تک ۳۲۸ صفحہ کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے، نہ کہیں کوئی پیرا گراف (بند) توڑا ہے نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی نمایاں امتیاز دیا ہے، راقم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں مرتب کی ہیں جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر لگانا ہے۔

شروع کے چھ صفحے (۲-۸) بطور مقدمہ یا تمہید کے ہیں جس میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے:

۱۔ باب اول فی اثبات العلم (صفحہ ۸-۱۴)

اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے اقسام کا بیان ہے، مشہور صوفی حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ

”حاتم الاسم گفت رحمۃ اللہ علیہ کہ چہار علم اختیار کردم و از ہمہ علمہائے علام برستم..... یکے آنکہ بدانستم کہ مرا رزقے است مقوم کہ زیادت و کم نہ شود از طلب زیادت بر آسودم و دیگر آنکہ بدانستم کہ خدائے رابر من حقے بیت کہ جز من کسے دیگر نہ تواند گزارد و بہ ادائے آں مشغول گشتم دیگر آنکہ دانستم کہ مرا طالبے ست یعنی مرگ کے ازو نہ توانم گریخت آں را شناختم و چہارم آنکہ دانستم کہ مرا خداوندے ست مطلع بر من ازوے دانستم و از نا کردنی دست باز داشتم۔“

(صفحہ ۱۰)

”تمام علوم عالم میں سے میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کر لیا، باقی علوم سے بے نیاز ہو گیا..... اول یہ کہ رزق کی ایک مقدار مقوم ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس میں اضافہ کی طلبگاری سے نجات پا گیا ہوں، دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے میرے اوپر جو حقوق عائد ہیں ان کی بجا آوری میرے ہی ذمہ فرض ہے، اس لیے ان کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہوں تیسرے یہ کہ میرے تعاقب میں موت لگی ہوئی ہے جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں، اس لیے

اس سے ملنے کی تیاری کرتا رہتا ہوں، چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے
حال کو دیکھتا رہتا ہے اس سے شرم کرتا رہتا ہوں اور ممنوعات سے بچتا
رہتا ہوں۔“

علم صحیح کے لیے علم ظاہر (شریعت) و علم باطن (حقیقت) کی جامعیت ضروری
ہے، صرف ایک کا وجود طالب کے لیے مضر ہوگا۔

”ظاہر و رزق معاملات و باطنش تصحیح نیت و قیام ہر یک ازین بے
دیگرے محال باشد ظاہر بے حقیقت باطن نفاق بود و باطن بے ظاہر
زندقہ و ظاہر شریعت بے باطن نقص بود و باطن بے ظاہر ہوس پس علم
حقیقت را سہ رکن است یکے علم بذات خداوند تعالیٰ وحدانیت وی و
نفی تشبیہ ازوے و دیگر علم بہ صفات خداوند تعالیٰ و احکام آں وسہ دیگر
علم بہ افعال و حکمت وے و علم شریعت را نیز سہ رکن است، یکے
کتاب دیگر سنت وسہ دیگر اجماع امت۔“

(صفحہ ۱۰)

”ظاہر بغیر امتزاج باطن کے نفاق ہے اور باطن بغیر امتزاج ظاہر
کے زندقہ شریعت بلا حقیقت نقص اور حقیقت بلا شریعت ہوس، علم
حقیقت کے تین ارکان ہیں۔ (۱) علم ذات و توحید و نفی تشبیہ
خداوندی، (۲) علم صفات و احکام خداوندی اور (۳) علم افعال و
حکمت افعال خداوندی، علم شریعت کے بھی یہ تین رکن ہیں قرآن،
سنت رسول ﷺ و اجماع امت۔“

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بہ کثرت ملتی ہے،
فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

- ۲۔ واعلموا ان الله هو مولكم.
- ۳۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ.
- ۴۔ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
- ۵۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
- نیز اس قسم کی احادیث نبوی ﷺ میں کہ
- من علم ان الله تعالى ربه و انى نبیه حرم الله تعالى لحمه و دمه على النار.
- ۲۔ علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات قرآنی کرتی ہیں:
- ۱۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
- ۲۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
- ۳۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
- ۴۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ.
- ۵۔ هُوَ الْحَيُّ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ.
- و قس على هذا
- ۳۔ علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے:
- ۱۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.
- ۲۔ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.
- و قس على هذا.
- علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے اعتصام کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے:
- فيه ايات محكمات هن ام الكتاب.
- رکن دوم سنت نبوی ﷺ کی شاہد عادل یہ فرمان ربانی ہے:

وَمَا أَمْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

رکن سوم اجماع امت کی دستاویز استناد یہ ارشاد حضرت رسالت مآب ﷺ ہے:
لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم بالسواد الاعظم.

علم (بہ شمول علم شریعت) کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ

اقتباس ذیل سے ہوگا۔

”محمد بن فضل البلخی گوید: اللہ العلوم ثلاثہ علم من اللہ و علم مع اللہ و علم باللہ علم باللہ علم معرفت بود کہ ہمہ انبیاء و اولیاء بدو دانستہ اند و تا تعریف و تعرف و بے نبود ایشان دیر اندانستند، علم من اللہ علم شریعت بود کہ آن از روئے بما فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ علم مقامات و طریق حق و بیان درجات اولیا است پس معرفت بے پذیر شریعت درست نیاید و ورزش شریعت بے اظہار مقامات راست نیاید..... ہر کرا علم معرفت نیست دلش نجمل مردہ است و ہر کرا علم شریعت نیست دلش بہ نادانی بیمار است۔“

(صفحہ ۱۲)

”محمد بن فضل البلخی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں، (۱) علم من اللہ، (۲) علم مع اللہ، (۳) علم باللہ، علم باللہ، علم معرفت ہے کہ انبیاء و اولیاء نے اسی ذریعہ سے معرفت باری حاصل کی ہے اور بغیر اس کے انہیں معرفت حاصل نہ ہو سکی (یہ علم اکتساب سے نہیں آتا) علم من اللہ علم شریعت ہے، یعنی احکام الہی و فرائض عبدیت کا علم، علم مع اللہ علم مقامات طریقت و درجات اولیا کا نام ہے۔ معرفت بغیر علم شریعت کے قبول کیے درست نہیں ہو سکتی اور شریعت پر عمل بغیر

مقامات اس کے ممکن نہیں؛ جس کو علم معرفت نہیں اس کے قلب پر
جہل کی موت طاری ہے اور جسے علم شریعت نہیں اس کا قلب مرض
نادانی میں گرفتار ہے۔“

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ
”میں نے تیس سال تک مجاہدات کیے لیکن کسی مجاہدہ کو علم و تحصیل علم
سے صعب تر نہیں پایا۔“

(علمت فی المجاہدۃ ثلاثین سنة فما وجدت شیئا اشد
علی من العلم و متابعتہ)

اور خود مرشد ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ
”طبع انسانی کے لیے آگ پر چلنا راہِ علم پر چلنے سے آسان تر ہے اور
ایک جاہل کے لیے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ
علم کا ایک مسئلہ حل کرے۔“

(صفحہ ۱۴)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر، حجاب اکبر، کا حکم لگا دیا
گیا ہے، علم شریعت کے فضائل مذکورہ بالا یقیناً حیرت و استعجاب کے کانوں سے سنے جائیں
گے۔

۲۔ الباب الثانی فی الفقر (صفحہ ۱۴-۲۲)

اس باب میں فضائل فقر و مسکنت کا بیان ہے فضائل فقر میں متعدد آیات قرآنی
وارد ہیں مثلاً:

لِلْفُقَرَاءِ الدِّینِ اُحْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ

ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ.

(سورہ بقرہ، ع: ۳)

یا پھر مثلاً:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ
طَمَعًا.

احادیث نبوی ﷺ میں بھی بہ کثرت فضائل فقر وارد ہوئے ہیں،
سرور کائنات ﷺ خود اپنے متعلق دعا میں یہ آرزو کرتے تھے کہ
”اے پروردگار! مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر وفات دے
اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا۔“
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ
”میرے دوستوں کو حاضر کرو۔“

فرشتے عرض کریں گے کہ

”بارالہا! تیرے دوست کون ہیں؟“

جواب ملے گا کہ

”فقر اور مساکین۔“

(اوتوا منی احبائی فیقول الملئکة من احبک فیقول اللہ

الفقر آء و المساکین)

عہد رسالت میں فقر امہاجرین رضی اللہ عنہم تھے جو مسجد نبوی ﷺ میں تمام اسباب
دنوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی روزی کے لیے
محض مستبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، اُن کی خبر گیری اور ان کی رفاقت کے لیے خود
رسول اللہ ﷺ کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی، چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا

ہے:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ.

اور ایک دوسرے مقام پر فرمان ملتا ہے:

وَلَا تَعْدُو عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

ان تاکید کی احکام نے ان فقرا و مہاجرین کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا تھا کہ
سرور کونین ﷺ جہاں کہیں انہیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے:

”میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں کہ خدا نے تمہارے حق میں مجھ پر
عتاب کیا۔“

(صفحہ ۱۴-۱۵)

صفحات مابعد میں فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے اور غنا کے مقابلہ میں اس
کی افضلیت بہ دلائل ثابت کی ہے۔

۳۔ الباب الثالث فی التصوف (صفحہ ۲۲-۳۱)

تیسرا باب مہیت تصوف پر ہے، حضرت مصنف حسب عادت اس باب کا بھی
آغاز قول خدا و قول رسول ﷺ سے کرتے ہیں چنانچہ کلام الہی میں انہیں اس باب کے
متناسب یہ آیت ملتی ہے:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.

اور ”احادیث“ میں سے اس کو پیش کرتے ہیں جو بجائے حدیث رسول ﷺ
کے کسی بزرگ امت کا مقولہ معلوم ہوتا ہے۔

من سمع صوت اهل التصوف فلا يؤمن على دعائهم
كُتِبَ عند الله من الغافلين.

اس کے آگے مصنف کتاب للمع کی طرح انہوں نے بھی تفصیل بحث لفظ
”صوفی“ اور اس کے اشتقاق پر کی ہے، لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں۔
”مردمان اندر تحقیق اس اسم بسیار سخن گفته اند و کتب ساخته و گرد ہے
از ان گفته اند کہ صوفی را برائے آن صوفی خوانند کہ صوفی اند کہ جامہ
صوف دارد و گرد ہے گفته اند کہ صوفی را از برائے آن صوفی خوانند کہ
از صف اول باشد و گرد ہے گفته اند کہ بداں صوفی گویند کہ تولی بہ
اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و گرد ہے گفته اند کہ اس اسم از صفا مشتق
ست و ہر کس را اندرین معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف بسیار
است امامہ مقتضائے لغت ازین معنی بعیدی باشد۔“

(صفحہ ۲۲)

”ایک گروہ کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میں ملبوس رہتے
تھے، اس لیے صوفی کہلائے بعض کا خیال ہے کہ لفظ صوفی کا ماخذ
صفِ اول ہے یعنی یہ حضرات چونکہ صفِ اول میں رہتے تھے، اس
لیے لقب صوفی سے موسوم ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ
چوں کہ ان لوگوں کو اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم سے خاص محبت تھی، اس لیے
صوفی کہلائے ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے بتاتی
ہے اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد لاتا ہے لیکن لغت سے کسی
قول کی بھی تائید نہیں ہوتی۔“

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب ”صفا“ سے لبریز ہو اور ”کدر“

(گندگی) سے خالی ہو اور اس مرتبہ تک کمالان ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں۔
 ”صفا ضِد کدر بود، کدر صفت بشر بود و بہ حقیقت صوفی بود، آنکہ اواز
 کدر گزر بود۔“

(صفحہ ۲۳)

”صوفی نامے ست کہ مرد کمالان ولایت را محققان را بدیں نام خوانند
 و خواندہ اند۔“

(صفحہ ۲۵)

چنانچہ متقدمین مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ
 من صفاء الحب فهو صافٍ و من صفاء الحبيب فهو
 صوفی۔
 ”جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صاف کا اطلاق ہوگا اور جسے
 محبوب اپنے لیے صاف کرے اسے صوفی سے موسوم کریں گے۔“
 اہل تصوف کے تین درجہ ہیں:

۱۔ صوفی

۲۔ متصوف

۳۔ مستصوف

تینوں کی تعریف شیخ کے ہی الفاظ میں سننے کے قابل ہے:
 ”صوفی آن بودہ از خود فانی بود و بخت باقی و از قبضہ طبائع رستہ و بہ
 حقیقت پیوستہ و متصوف آنکہ بجاہدہ این درجہ را ہی طلبد و اندر طلب
 خود را بر معاملات ایشان درست ہی کند و مستصوف آن کہ از برائے
 مال و منال و جاہ و حفظ دنیا خود را مانند ایشان کردہ و ازین ہر دو چیز بیز

خبر ندارد تا حدے کہ گفتہ اند، المستصوف عند الصوفیۃ
کالذباب و عند غیرہم کالذباب، مستصوف بہ نزدیک صوفی
از حقیرے چون گس بود، آنچہ کند نزدیک وے ہوس بود نزدیک
دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ ہمتش لختے مردار بود۔“

(صفحہ ۲۵)

”صوفی صاحب وصول ہوتا ہے کہ اسے وصل مقصود حاصل ہوتا ہے،
متصوف صاحب اصول ہوتا ہے کہ اصل پر قائم رہ کر احوال طریقت
میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے جس کی قسمت
میں حقیقت سے محجوبی اور معانی سے محرومی ہے۔“

(صفحہ ۲۵ و ۲۶)

بعض صوفیہ متقدمین نے صوفی و تصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں شیخ نے انہیں
بھی سند پیش کیا۔

(صفحہ ۲۶-۲۹)

مثلاً:

۱۔ لصوفی اذا نطق بان نطق بان نطقه عن الحقائق و ان
سکت نطق عن الجوارح بقطع العلائق.

(ذوالنون مصری رحمہ اللہ)

”حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
گفتار میں آتا ہے، تو اس کی زبان اس کے حقیقت حال کی ترجمان
ہوتی ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے اعضا شہادت دیتے
ہیں کہ وہ علائق کو قطع کر چکا ہے۔“

۲۔ التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد ام للحق
فقال نعت الحق حقیقۃً و نعت العبد رسماً.

(جنید بغدادی رحمہ اللہ)

”حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس صفت کا
ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی
ہے یا حق کی جواب دیا کہ حقیقتاً وہ صفت حق کی ہے بہ ظاہر بندہ کی
ہے۔“

۳۔ التصوف ترك كل حظ للنفس.

(ابوالحسن نوری)

”حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تصوف تمام حظوظ نفسانی
کے ترک کا نام ہے۔“

۴۔ الصوفیة هم الذين صفت ارواحهم فصاروا في الصف
الاول بين يدي الحق.

(ایضاً)

”انہیں بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی ارواح
آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے اور وہ رب العزت کے حضور میں
صف اول میں حاضر ہیں۔“

۵۔ الصوفی الذی لا یملک و لا یملک.

(ایضاً)

”انہیں بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کا
مالک ہو نہ کوئی اس کا مالک ہو۔“

۶۔ التصوف روية الكون بعين النقص بل محض الطرف عن الكون.

”تصوف کائنات کو ایک سرسری نگاہ سے دیکھنا ہے بلکہ صرف اچھٹی نظر ڈالنے سے عبارت ہے۔“

(ابو عمرو دمشقی رحمہ اللہ)

۷۔ التصوف شرك لانه صيانة القلب عن روية الغير ولا غير.

(حضرت شبلی رحمہ اللہ)

”حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا شرک ہے، اس لیے کہ یہ نام ہے قلب کو ”غیر“ سے محفوظ رکھنے کا در آنحالیکہ غیر کا سرے سے وجود ہی نہیں۔“

۸۔ التصوف صفاء السر من كدورة المخالفة.

(حضرت حصری رحمہ اللہ)

”شیخ حصری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو مخالفت حق کی کدورت سے پاک رکھنے کا۔“

۹۔ الصوفي لا يرى في الدارين مع الله غير الله.

(حضرت شبلی رحمہ اللہ)

”حضرت شبلی رحمہ اللہ سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صوفی دونوں جہاں میں بجز خدا کے کسی کو نہیں دیکھتا۔“

۱۰۔ التصوف اسقاط الروية للحق ظاهراً و باطناً.

(علی بن بندار نیشاپوری رحمہ اللہ)

”شیخ علی بن بندار نیشاپوری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تصوف یہ ہے کہ صوفی کو اپنا ظاہر و باطن نظر نہ آئے، سب حق ہی حق نظر آئے۔“

اسی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، اُن کے معاملات اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے۔

۴۔ الباب الرابع فی لبس المرقعات (صفحہ ۳۱-۳۹)

چوتھے باب میں مرقع پوشی (یعنی پیوند کار لبادوں) کے فضائل کا ذکر ہے اور اس دستور کو سنت رسول ﷺ و آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت کیا ہے۔

۵۔ باب فی ذکر اختلافہم فی الفقر والصفوة (۳۹-۴۲)

اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے کہ فقر و صفا دونوں میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے اور بعض نے صفا کو شیخ رحمہ اللہ نے محکمہ کرنا چاہا ہے پھر بھی بحث تشنہ رہ گئی۔

۶۔ باب الملامت (۴۲-۴۷)

اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں

و لا تخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.....

طریقہ الملامت کی ستائش کی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے بلکہ خلق کی نظر میں رسوا و مطعون ہو کر اپنی للہیت و حق پرستی کا عملی ثبوت بہم پہنچاتے ہیں اس طریقہ کی نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو حمدون قصار رحمہ اللہ کے سر ہے۔

حصولِ ملامت کی تین صورتیں ہیں:

ایک صورت

”راست رفتن“ یعنی معمولی طور پر راست روی کی ہے لوگ اس میں خواہ مخواہ مطعون کرنے لگتے ہیں۔

دوسری صورت

”قصد کردن“ کی ہے یعنی بالقصد ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی حجبِ جاہ کو صدمہ پہنچے اور لوگ زبانِ طعن دراز کریں یہ دونوں صورتیں محمود ہیں۔

تیسری صورت

”ترک کردن“ کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سرتاسر نامحمود اور نتیجہ کفر و ضلالت طبعی ہے۔

(صفحہ ۴۳)

زمانہ حال کے جو رنگین لباس اپنے تئیں سلسلہ ملامتیہ میں منسلک بتاتے ہیں عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی فرائض شرعی کا ترک اور منہیات شرعی کا ارتکاب اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر رکھ کر شیخ کے الفاظ ذیل کا مطالعہ عبرت و دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔

”اما آنکہ طریقتش ترک باشد و خلافِ شریعت چیزے بردست گیردو
گوید کہ این طریق ملامت می ورزم، آں ضلالت واضح باشد و آفت
ظاہر و ہوس صادق، چنانچہ اندرین زمانہ بسیارے ہستند کہ مقصود
شان از ردِ خلق قبولِ ایثاں بود۔“

(صفحہ ۴۴)

”جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلاف شریعت کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصول ملامتیہ کی پیروی کر رہا ہوں اس کا یہ فعل ضلالت واضح، معصیت روشن اور ہوس صریح ہے چنانچہ آج کل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کا مقصود طریق ملامتیہ کے پردہ میں نمود و نمائش ہوتا ہے نہ کہ اس کا ترک۔“

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک مصنوعی ملامتی کا ساتھ ہو گیا اس نے ایک بدکرداری کی اور اس کی غرض تحصیل ملامت بیان کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ نے کہا اگر ملامتی ہونے کے مدعی ہو اور اپنے اعتقاد میں سچے ہو تو اس رفیق کا ٹوکنا تمہیں گراں کیوں گزرا تمہیں تو اور خوش ہونا چاہیے تھا کہ مقصد ملامت حاصل ہو رہا ہے شیخ رحمہ اللہ کا یہ فقرہ آج کل کے شریعت شکن مدعیان فقر و کرامت کے لیے خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہے۔

”ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآں را برہانے باید برہان
آں حفظ سنت باشد چون از تو ترک فریضہ پنم و تو خلق را بدان دعوت
میکنی این کار خارج از دائرہ اسلام می باشد۔“

(صفحہ ۳۵)

”جو شخص خلق کے سامنے دعوت حق لے کر آنے کا مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کوئی دلیل بھی لانا چاہیے اور یہ دلیل پابندی سنت رسول ﷺ ہے، تم دعوت حق کے مدعی ہو، مگر جب تم نے صریحاً ترک فریضہ کیا تو یہ فعل دائرہ اسلام سے خارج ہے۔“

۷۔ باب فی ذکر اہمّ من الصحابہ رضی اللہ عنہم (صفحہ ۴۷-۵۱)

اس باب میں خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے جو تمام صوفیوں کے سرکردہ و پیشوا ہوئے ہیں اور اس میں قدر تا سب سے زیادہ اہمیت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ و حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دی گئی ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے:

”شیخ الاسلام و بعد از انبیا خیر الانام، خلیفہ و امام، و سید اہل تجرید و شاہنشاہ ارباب تفرید، و از آفات انسانی بعید، امیر المؤمنین ابو بکر عبد اللہ الصدیق کہ دیرا کرامات مشہور است و آیات و دلائل ظاہر..... و مشائخ دیرا مقدم ارباب مشاہدت نہند۔“

علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

”برادرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و غریق بحر جلا و حریق نار و لا و مقتدائے جملہ اولیا و اصفیا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندرین طریقت شانے و در بہ ریح بود..... تا حدے کہ جنید گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخنا فی الاصول و البلاء علی المرتضیٰ شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی المرتضیٰ است یعنی امام ما اندر علم طریقت و معاملات آن علی مرتضیٰ است..... اہل این طریقت اقتدا کنند بہ او اندر حقائق عبارات و دقائق اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر حق و لطائف کلام وے بیشتر از آں ست کہ بہ عددہ اندر آید۔“

(صفحہ ۵۱)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مبارک تذکرے بھی

تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ میں ہیں۔

۸۔ باب فی ذکر المہتم من اہل البیت (صفحہ ۵۱ تا صفحہ ۵۸)

یہ بات مناقب اہل بیت علیہم السلام خصوصاً امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام ابو جعفر بن باقر رضی اللہ عنہ و امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کمالات عالیہ پر مشتمل ہے

۹۔ باب فی ذکر اہل الصفہ (صفحہ ۵۸، صفحہ ۶۰)

اصحاب صفہ علیہم السلام کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے، اس باب میں صرف ان کے اسمائے گرامی کو شمار کر دیا ہے۔

۱۰۔ باب فی ذکر المہتم من التابعین (صفحہ ۶۰، صفحہ ۶۳)

یہ باب اولیٰ قرنی رضی اللہ عنہ، ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے تذکروں پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں۔

۱۱۔ باب فی ذکر المہتم من تبع التابعین (صفحہ ۶۳، صفحہ ۱۱۶)

اس باب کے تحتانی عنوانات ۶۳ ہیں اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لیے وقت ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، احمد حنبل رضی اللہ عنہ، حبیب عجمی رضی اللہ عنہ، ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ، داؤد طائی رضی اللہ عنہ، معروف کرخی رضی اللہ عنہ، ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ، سری سقطی رضی اللہ عنہ، فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ، جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ،

منصور حلاج، ان چند پر سارے عنوانات کو قیاس کرنا چاہیے گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ و احمد رحمہ اللہ کے اسمائے گرامی سے شروع ہوتی ہے۔

۱۲۔ باب فی ذکر المہتممین المتأخرین (صفحہ ۱۱۶، صفحہ ۱۲۳)

متأخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات درج کیے ہیں جن میں ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ و امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ کے نام خاص طور پر قابلِ لحاظ ہیں۔

۱۳۔ باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من المتأخرین علی الاختصار

من اہل البلدان (صفحہ ۱۲۳-۱۲۶)

اسے باب ماقبل کا مکملہ سمجھنا چاہیے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے اور ان کے طبقات کو ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے، مثلاً صوفیہ شام و عراق، صوفیہ پارس، صوفیہ قہستان، آذربائیجان و طبرستان، صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان، صوفیہ ماوراء النہر، صوفیہ غزنین۔

۱۴۔ باب فی فرق فرہم فی مزاجہم (صفحہ ۱۲۶-۲۰۰)

کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فروغ کا ذکر ہے شیخ کے استقصا میں اس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلاسل تھے جن میں سے دس مقبول اور اہل حق تھے اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں کے حسب ذیل ہیں:

نمبر شمار	نام سلسلہ	نام بانی سلسلہ
۱	محاسبیہ	عبداللہ بن حارث محاسبی رحمہ اللہ
۲	قصاریہ	ابو حمد و ن قصار رحمہ اللہ
۳	طیفوریہ	بایزید بسطامی رحمہ اللہ
۴	جنیدیہ	جنید بغدادی رحمہ اللہ
۵	نوریہ	ابو الحسن نوری رحمہ اللہ
۶	سہلیہ	سہل تستری رحمہ اللہ
۷	حکیمیہ	حکیم ترندی رحمہ اللہ
۸	خزازیہ	ابو سعید خزاز رحمہ اللہ
۹	خفیفیہ	ابو عبداللہ خفیف رحمہ اللہ
۱۰	سیاریہ	ابو العباس سیاری رحمہ اللہ

گیارہویں سلسلہ کا نام جو مردود دین و اہل ضلالت کا ہے، سلسلہ حلویہ ہے، جس کا بانی ابو حلمان دمشقی ہوا ہے، بارہویں سلسلہ کا نام کہ وہ بھی مردود ہے، درج کتاب نہیں، اس کا انتساب فارس ① کی جانب کیا جاتا ہے۔

(صفحہ ۱۹۵)

اس باب میں ضمناً اکثر مہمات مسائل تصوف پر بحث آگئی ہے چند تحتانی ابواب کے عنوانات سے نوعیت مضامین کا اندازہ ہو سکے گا، حقیقت رضا، فرق بین الحال و المقال، الکلام فی السکر و الصحو، الکلام فی حقیقۃ النفس و معنی الہوی، الکلام فی مجاہدۃ النفس، الکلام فی حقیقۃ الہوی، الکلام فی اثبات الولایت، الکلام فی اثبات الکرامت، الکلام فی البقاء و الفناء،

① ملا جامی رحمہ اللہ نے ان کا پورا نام فارس بن عیسیٰ بغدادی درج کیا ہے۔ (نجات الانس صفحہ ۷۳ مطبوعہ کلکتہ)

الکلام فی الغیبة والحضور، الکلام فی الجمع والفرقة، تفصیل الانبیاء والاولیاء علی الملائکہ ورس علی ہذا۔
باب چہار دہم تک گویا تاریخی و تنقیدی حصہ تھا اس کے بعد سے کشف المحجوب
میں مستقلاً مسائل سلوک کی تشریح شروع ہوتی ہے اور حجابات کا کشف ہونے لگتا ہے مصنف
نے گیارہ حجابات قرار دیے ہیں اور آئندہ ہر باب میں ایک ایک حجاب کو اٹھایا ہے ہر باب
متعدد فصول پر منقسم ہے عنوانات ابواب پر نظر کرنا کافی ہوگا۔

۱۵۔ کشف الحجاب الاول فی معرفۃ اللہ صفحہ ۲۰۰ تا صفحہ ۲۰۸

۱۶۔ کشف الحجاب الثانی فی التوحید صفحہ ۲۰۸ تا صفحہ ۲۱۵

۱۷۔ کشف الحجاب الثالث فی الایمان صفحہ ۲۱۵ تا صفحہ ۲۱۹

۱۸۔ کشف الحجاب الرابع فی الطہارۃ (صفحہ ۲۱۹ تا صفحہ ۲۲۶)

اس میں ایک تحتانی باب فی التوبۃ وما یتعلق بہا ہے۔

۱۹۔ کشف الحجاب الخامس فی الصلوٰۃ صفحہ ۲۲۶ تا ۲۳۹

اس میں ایک تحتانی باب فی الحجۃ وما یتعلق بہا ہے۔

۲۰۔ کشف الحجاب السادس فی الزکوٰۃ صفحہ ۲۳۹ تا ۲۴۴

اس میں ایک تحتانی باب جو دوسخا پر ہے۔

۲۱۔ کشف الحجاب السابع فی الصوم صفحہ ۲۴۴ تا ۲۵۰

اس میں ایک تحتانی باب جو ع پر ہے۔

۲۲۔ کشف الحجاب الثامن فی الحج صفحہ ۲۵۰ تا ۲۵۷

اس میں ایک تحتانی باب مشاہدہ پر ہے۔

۲۳۔ کشف الحجاب التاسع فی الصحبہ صفحہ ۲۵۷ تا ۲۸۶

صحبت کو سلوک و طریقت میں جو مرتبہ اہمیت حاصل ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب اس قدر مبسوط و مفصل ہے، آداب و احکام صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود تحتانی ابواب پر منقسم ہے جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

”باب الصحبہ و ما یتعلق بہا، باب آدابہم فی الصحبہ، باب آداب الصحبہ فی الاقامۃ، باب آدابہم فی السفر، باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی المشی، باب آداب نومہم فی السفر والحضر، باب آدابہم فی الکلام والسکوت، باب آدابہم فی السؤال، باب آدابہم فی التزویج و التجرید۔“

۲۴۔ کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقہم و حدود الفاظہم و حقائق

معانیہم (صفحہ ۲۸۶-۳۰۶)

اس میں پہلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم مصطلحات کے معانی اور ان کے باہمی فروق کی توضیح کی ہے جنہیں ارباب سلوک و طریقت استعمال کرتے رہتے ہیں مثلاً حال و وقت، مقام و تمکین، محاضرات و مکاشفات، قبض و بسط، انس و ہیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، مسامرہ و محادثہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم معرفت، شریعت و

حقیقت وغیرہ، نوعیتِ مباحث کا اندازہ اقتباسِ ذیل سے ہوگا جس میں شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کو بیان کیا ہے:

”شریعت فعل بندہ بود و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت وے پس اقامتِ شریعت بے وجود حقیقت محال باشد و اقامتِ حقیقت بے حفظِ شریعت ہم محال و مثال این چون شخصے باشد زندہ بجان چون جان از وے جدا شود، آن شخص مردارے باشد و جان چون با وے کہ قیمت شان از مقارنت یکدیگر است بچنین شریعت بے حقیقت ریائے بود و حقیقت بے شریعت نفاق و خداوند گفت والذین جاہدوا فیما لنہدینہم سبلنا مجاہدت، شریعت آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود و آن دیگر حفظ حق بود بر احوالِ باطن را بر بندہ پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب۔“

(صفحہ ۳۰۰)

اس کے بعد مختصر اور بہت سے مصطلحاتِ صوفیہ کے معانی درج کیے ہیں مثلاً حق حقیقت، ذات، صفت، جوہر۔

۲۵۔ کشف الحجاب الحادی عشر فی السماع صفحہ ۳۰۶ تا ۳۲۸

یہ آخری باب جو سماع سے متعلق ہے، بجائے خود دس حصوں میں منقسم ہے جن کے عنوانات یہ ہیں باب سماع القرآن، باب سماع الشعر، باب سماع الاصوات والالحان، باب فی احکام السماع، باب اختلافہم فی السماع، باب مراہم فی السماع، باب فی الوجد و التواجد، باب فی الرقص، باب فی الخرق، باب فی آداب السماع، شیخ کے نزدیک سماع کی

بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں:

”ادنیٰ ترین سماع سموعات، مردل را بہ فوائد، سر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خداوند عز اسمہ است، و ما موررند ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام ایزد تعالیٰ۔“

(صفحہ ۳۰۷)

سماع قرآن کی افضلیت و استحسان سے تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث شے سماع مروجہ یعنی سماع غنا ہے شیخ خود سماع سنتے تھے اور اسوۂ رسول ﷺ اور آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے۔

(صفحہ ۳۱۶، ۳۱۷)

چنانچہ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کی کتاب السماع کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں انہوں نے جوازِ سماع کی تائید میں احادیثِ رسول ﷺ و آثارِ صحابہ رضی اللہ عنہم کو نقل کیا ہے صفحہ ۳۱۶ پر رقم فرماتے ہیں کہ

”مراد مشائخ متصوفہ ازین طلبیدن بخیر اباحت ست از آنچہ اعمال فوائد باید، اباحت طلبیدن کارِ عوام باشد و بر محل مباح ستورا اند بندگان مکلف را باید تاز کردار فائدہ طلبند۔“

(صفحہ ۳۱۶)

مشائخ صوفیہ اباحتِ سماع کے متلاشی نہیں رہتے، اس لیے کہ کسی عمل کو اس کی اباحت کی بنا پر نہیں فوائد کی بنا پر اختیار کرنا چاہیے تلاشِ اباحت میں صرف عوام رہتے ہیں سندِ جواز چار پایوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے، انسان جس کے لیے تکالیف شرعی رکھی گئی ہیں اسے چاہیے کہ اعمال کو فوائدِ روحانی کی بنا پر اختیار کرے۔“

اس کے آگے ایک اپنا ذاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں جو اس مسئلہ پر قول فیصل کا حکم رکھتا ہے کہتے ہیں کہ

”وقتے من بہ مرو بودم یکے از ائمہ اہل حدیث کہ معروف ترین ایشان بود مرا گفت کہ من اندر اباحت سماع کتابے کردہ ام گفتم بزرگ مصیبتی کہ اندر دین پدید آمد کہ خواجہ امام لہوے را کہ اصل ہمہ فسقہا است حلال کرد، مرا گفت پس اگر حلال نمی دانی تو چرا میکنی، گفتم حکم این بر وجوہ است بر یک چیز قطع نہ توان کرد اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع حلال بود و اگر حرام بود، حرام و اگر مباح بود مباح چیزے را کہ حکم ظاہر شفق است و اندر باطن حاش روشن بر وجوہ است، اطلاق آں بہ یک چیز محال باشد۔“

(صفحہ ۳۱۶)

”ایک زمانہ میں میں مرو میں تھا ایک روز وہاں کے مشہور ترین امام احمدیث نے مجھ سے کہا کہ میں نے جواز سماع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے میں نے کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہوا کہ حضرت امام نے ایک ایسے لہو کو حلال کر دیا جو ہر فسق کی جڑ ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم حلال نہیں سمجھتے ہو تو خود کیوں سنتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر منحصر ہے کوئی ایک حکم قطعی طور پر نہیں لگایا جاسکتا اگر سماع سے دل میں تاثیر حلال پیدا ہوتی ہے تو سماع حلال ہے اگر حرام پیدا ہوتی ہے تو حرام ہے اگر مباح پیدا ہوتی ہے تو مباح ہے ایسی شے جس کے ظاہر پر حکم فسق کا ہے اور جس کا باطن مختلف احوال کا تابع ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے۔“

کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے، شیخ رحمہ اللہ نے حسب ذیل شرائط سماع تحریر کی ہیں:

- ۱- خواہ مخواہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے طبیعت کو جب از خود رغبت ہو اس وقت سنے۔
- ۲- بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی سنے، تاکہ ہیبت سماع دل پر قائم رہے۔
- ۳- محفل سماع میں ایک مرشد یا پیر طریقت موجود رہے۔
- ۴- محفل میں عوام نہ شریک ہوں۔
- ۵- قوال پاکباز ہو، فاسق نہ ہو۔
- ۶- قلب مکروہات دنیوی سے خالی ہو۔
- ۷- طبیعت لہو و لعب کی جانب آمادہ نہ ہو۔
- ۸- کسی قسم کا تکلف نہ کیا جائے۔

تاثر سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد اور یہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے، شیخ اپنے تئیں اپنا یہ تلخ تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ

”اندرین زمانہ گرد ہے گم شدگان بہ سماع فاسقان حاضر شوند، و گویند کہ سماع از حق میکنم و فاسقان از آنکہ ایشان مرا ایشان را اندران موافقت کنند بر سماع کردن و بہ فسق و فجور حریص تر شوند تا خود ایشان ہلاک شوند۔“

(صفحہ ۳۲۱)

”اس زمانہ میں گمراہوں کا گردہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو فاسقوں کی محفل سماع میں شریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سماع حق کے لیے سنتے ہیں

فاسقوں کا فسق و فجور اس سے اور بڑھتا ہے یہاں تک کہ یہ اور وہ

دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔“

یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ، پیرزادوں اور سجادہ

نشینوں کی عام محافلِ سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

باب ۳

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ)

استاد ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ، شیخ علی ہجویری رحمہ اللہ صاحب کشف المحجوب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ علی ہجویری رحمہ اللہ نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیری، چند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و استناد کا جو مرتبہ امتیاز رسالہ کو حاصل ہے کمتر کسی اور کے نصیب میں آیا کتاب اللمع کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب یہی رسالہ خیال کیا جاتا تھا۔

۱۔ مصنف

تذکروں میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری، لقب زین الاسلام تھا^①، مولد خراسان^②، مدفن نیشاپور ہے^③، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام زکریا انصاری شارح رسالہ ربیع الاول ۳۷۶ھ ہے^④،

② سفید الاولیا، (صفحہ ۱۶۵) لکھنؤ

① مدینہ العلوم از نقی

④ ایضاً

③ رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، مردوق

تاریخ وفات سب کے نزدیک مسلم ہے، ۱۶/ ماہ ربیع الثانی، ۴۶۵ھ اس حساب سے ۸۹ سال کی عمر ہوتی ہے ہنوز بچہ تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتدائی تعلیم ابوالقاسم یمانی رحمہ اللہ سے حاصل کی جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، خداری کے شوق میں شیخ وقت ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارشاد ہوا کہ

”پہلے علوم دین میں کمال حاصل کرو۔“

اس حکم کی تعمیل میں تفسیر، حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ جملہ علوم متداولہ میں تبحر حاصل کیا چنانچہ جن حضرات سے استفادہ کیا وہ اس زمانے کے بہترین ماہرین فنون تھے۔ مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابونعیم، اسفرائینی، ابوبکر طوسی، ابوبکر بورک، ابوالحسن اسفرائینی وغیرہم۔ ①

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوعلی دقاق رحمہ اللہ کی خانقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا اور انہیں کی صاحبزادی سے عقد بھی کیا۔ ان کے وصال کے بعد شیخ عبدالرحمن سلمی رحمہ اللہ (صاحب طبقات الصوفیہ) سے مستفید ہوتے رہے۔ ② بیعت شیخ دقاق رحمہ اللہ ہی سے تھی۔ ③

رسالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ کیا ہے اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اضافہ کرتے گئے ہیں۔

تصانیف ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں اور محققانہ، شیخ ہجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اندر ہر فن اور الطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق۔“

(کشف المحجوب صفحہ ۱۲۱)

① یہ ساری معلومات بستان الحمد ثین، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ سے ماخوذ ہیں صفحہ ۷۶ (مطبوعہ لاہور)۔

② ایضاً

③ نجات الانس صفحہ ۴۵۵ (کلکتہ)

شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے: ①

- ۱۔ رسالہ قشیری
- ۲۔ ایک عظیم الشان وبے مثل تفسیر قرآن۔ ② (تفسیرے است نہایت کلاں و آن بہترین تفاسیر است) ③
- ۳۔ نحو القلوب
- ۴۔ لطائف الاشارات
- ۵۔ کتاب الجواہر
- ۶۔ کتاب احکام السماع
- ۷۔ کتاب آداب الصوفیہ
- ۸۔ کتاب عیون الاجوبہ
- ۹۔ کتاب المناجات
- ۱۰۔ کتاب المنتہی ④

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مرض الموت میں

نوافل تک ترک نہ ہونے پائے اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔ ⑤

فقرو تصوف میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ذیل

① بستان المحمد ثین۔

② صاحب مدیۃ العلوم نے اس کا نام تفسیر کبیر لکھا۔ ہے مومن اجل التفاسیر و اوضحھا۔

③ بستان المحمد ثین، علمائے عصر میں قرآن کے بہترین عالم مولانا حمید الدین (صاحب فہم القرآن) کی زبان سے بھی ایسی ہی تعریف سننے میں آئی ہے۔

④ مدیۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہیں وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے۔

⑤ بستان المحمد ثین صفحہ ۷۷

سے معلوم ہوگی:

”استاذ امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن
القشیری رحمہ اللہ، اندر زمانہ خود بدیع بود و قدرش رفیع و منزلتش بزرگ
و معلوم است اہل زمانہ را روزگار وے و انواع فضلش و اندر ہر فن اورا
لطائف بسیار است و تصانیف نفیس جملہ با تحقیق و خداوند تعالیٰ حال و
زبان وے را از محفوظ گردانیدہ بود۔“

(کشف المحجوب صفحہ ۱۲۱)

مدینۃ العلوم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل ہمہ دان اور جملہ علوم و
فنون کے جامع تھے۔

کان جامعاً بین اشتات العلوم کان فقیہاً اصولیاً محققاً
محدثاً حافظاً متغنیاً نحوياً لغویاً کاتباً شاعراً
منصور حلاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو تردد و تذبذب رہا ہے استاد
قشیری کا یہ مقولہ جو متعدد تذکروں میں منقول ہے، اس باب میں قول فیصل سمجھا جاتا ہے:
”چنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود بہ ردخل
مردود نہ گردد و اگر مردود بود بہ قبول خلق مقبول نہ گردد۔①
شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ کی عظمت سے قلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف
المحجوب لکھتے ہیں:

”از استاد ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ شنیدم کہ چوں من بولایت خرقان
اندر آمد فصاحم بر سید و عبارتم نماںد از حشمت آن پیرو پنداشتم کہ از
ولایت خود معزول شدم۔“

(صفحہ ۱۱۸)

① تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ، جلد ۲ صفحہ ۳۵۔

”یعنی استاد قشیری رحمہ اللہ مجھ سے فرماتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت اس درجہ طاری ہوئی کہ گویائی جاتی رہی اور تاب گفتگو نہ رہی اور یہ خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔“

یہ قول شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۲)

صاحب کشف المحجوب نے امام قشیری رحمہ اللہ کے متعدد صوفیہ نہ اقوال اپنے یہاں نقل کیے ہیں ان میں سے ایک آدھ درج کیے جاتے ہیں:

”مردمان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیارے کردہ، و من آن اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و مرا اندر آن نگاہ دارد اگر تو نگر دارم غافل نباشم و اگر درویش خواہم حریص و معرض نباشم مثل الصوفی کعلۃ البرسام اولہ ہذیان و آخرہ سکوت فاذا تمكنت حزیت۔“

(صفحہ ۱۸)

”لوگوں کے اقوال فقر و تو انگری سے متعلق مختلف ہیں اور کسی نے ایک کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، کسی نے دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں جو خدا میرے لیے اختیار کر دے اور جس میں مجھے رکھے، اگر تو انگر بنا کر رکھے تو غافل نہ ہوں گا، اگر فقیر بنا کر رکھے تو حریص و نافرمان ہو کر نہ رہوں گا، صوفی کی مثال مرض برسام کی سی ہے جس کے ابتدا میں ہذیان ہوتا ہے اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔“

شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ امام قشیری رحمہ اللہ سماع کے قائل نہ

تھے:

”نقل است کہ استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نہ بود۔“

(جلد ۲، صفحہ ۳۳۲)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، بین بین کی ۴،

حالت ہے روایت ذیل کی ذمہ داری حضرت عطار رحمہ اللہ پر ہے:

”جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر نیشاپور رحمہ اللہ وارد ہونے والے ہیں، اُس کی شب میں خود استاد ابوالقاسم قشیری رحمہ اللہ اور اُن کے تیس مریدوں نے خواب دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے صبح کو شہر میں شیخ رحمہ اللہ کے ورود کا غلغلہ ہوا، استاد موصوف رحمہ اللہ نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخ رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہونے سے منع کر دیا، لیکن جن جن شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے، استاد رحمہ اللہ کو اس سے ملال ہوا اور وہ خود شیخ رحمہ اللہ سے ملنے نہ آئے ایک روز سر منبر استاد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ:

”مجھ میں اور ابوسعید رحمہ اللہ میں یہ فرق ہے کہ ابوسعید رحمہ اللہ خدا کو دوست رکھتا ہے اور خدا مجھ کو، پس اس کے اور میرے وہ نسبت ہے جو ذرہ کو کوہ سے ہوتی ہے۔“

کسی نے یہ مقولہ شیخ رحمہ اللہ کے سامنے نقل کیا ارشاد ہوا کہ

”میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ذرہ اور کوہ سب کچھ وہی ہے۔“

استاد نے یہ خبر سنی تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا۔

عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کونین رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، اس

صورت کے ساتھ کے کہ حضور نبی کریم ﷺ کہیں تشریف لیے جا رہے ہیں۔

عرض کیا کہ

”قصد مبارک کہاں کا ہے؟“

ارشاد ہوا کہ

”مجلس ابوسعید کا۔“

استاد گھبرا کر بیدار ہوئے اور وضو کر کے شیخ رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے یہاں پہنچ کر شیخ رحمہ اللہ کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر پھر ایک بار بدگمانی پیدا ہوئی اور دل میں خطرہ گزرا کہ شیخ رحمہ اللہ علم و فضل میں مجھ سے زائد نہیں، مرتبہ روحانی میں ہم وہ برابر ہیں، پھر اسے یہ اعزاز و اکرام کہاں سے حاصل ہے؟

شیخ رحمہ اللہ کو از روئے کشف استاد کے اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی اور شب کے واقعات کا پتہ دینا شروع کیا۔ استاد رحمہ اللہ کے تمام شکوک دور ہو گئے اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی، شیخ رحمہ اللہ جب منبر سے اترے تو دونوں صاحب بغل گیر ہوئے استاد ابوالقاسم رحمہ اللہ اپنے خیالات سے تائب ہوئے، ربط باہمی اتنا بڑھا کہ ایک روز اپنے قول کی تردید کلی میں برسر منبر یہ فرمایا کہ

”جو شخص ابوسعید کی مجلس میں حاضر نہ ہو، مجبور یا مطرود ہے۔“^①

حضرت عطار رحمہ اللہ ہی اس روایت کے بھی ناقل ہیں کہ استاد ابوالقاسم رحمہ اللہ سماع کے منکر تھے، ایک روز شیخ ابوسعید رحمہ اللہ کی خانقاہ کے سامنے سے گزرے اس وقت

① تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۳۳۲، ۳۳۳، پوری حکایت اور طویل ہے یہاں مختصر اور ج کی گئی۔

محفل سماع گرم تھی، استاد نے اپنے دل میں کہا کہ
 ”یہ لوگ جو اس قدر برہنہ سر و برہنہ پامارے مارے پھرتے ہیں،
 شریعت میں ان کا ثقہ ہونا مستند نہیں اور ان کی گواہی کا اعتبار نہیں۔“
 شیخ رحمہ اللہ نے اسی وقت ایک شخص کو دوڑایا کہ استاد سے پوچھو کہ
 ”ہم کو کب تم نے بہ حیثیت گواہ دیکھا تھا کہ گواہی کے معتبر ہونے یا نہ
 ہونے کا سوال پیدا ہوا۔“

(۲) تصنیف

کتاب کا پورا نام رسالۃ القشیریہ فی علم التصوف ہے۔ سال تالیف حسب تصریح
 حضرت مؤلف ۴۳ھ^① ہے رسالہ کے مخاطب اصلی ممالک اسلامیہ کی معاصر جماعت
 صوفیہ ہے۔^②

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا (بہ اصطلاح موجودہ) بہ طور ”کھلے خط“ کے
 شائع کیا گیا ہے۔ چنانچہ مخاطبین سے اکثر صیغہ رجع حاضر میں خطاب ہے۔ غرض تصنیف
 یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ متقدمین دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ
 ناپید ہو گئے، اب بجائے اُن کے جو لوگ ان کی نیابت کے مدعی ہیں ان پر حرص و ہوا غالب
 ہے وہ مجاہدات و عبادات کے تارک ہیں اور غفلت و شہوت میں مبتلا:

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من هذه الطائفة

انقرض اکثرهم و لم یبق فی زماننا من هذه الطائفة

الاثرهم..... خصلت الفترة فی هذه الطريقة.....

① رسالہ قشیریہ صفحہ مطبوعہ مصر

② ایضاً

اندر ست الطريقة بالحقیقة مضی الشیوخ الذین
 كانواہم ابتداء و قل الشباب الذین کان لہم بسیرتہم
 و سنتہم اقتداء و زال الوزع و طوی یساطہ واشتد
 الطمع و قوی رباطہ و ارتحل عن القلوب حرمة الشریعة
 فعدواقلہ المباشرة لا بالذین اوثق ذریعة و رفضوا التمزیز
 بین الحلال و الحرام و دانوا بترك الاحترام و طرح
 الاحتشام و استخفوا باداء العبادات و استهانوا بالصوم
 و الصلوة و اركنوا فی میدان الغفلات و ركنوا الی اتباع
 الشهوات. ①

جب ان نام نہاد صوفیہ کی اخلاقی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں
 انہماک کے بجائے ان کے ساتھ استخفاف شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس
 کی خلاف ورزی کو اپنے لیے باعثِ فخر سمجھنے لگے، روحانیت سے کوئی واسطہ نہ رہا اور سرتاسر
 نفسانیت غالب آگئی تو مخالفین کو حقیقتِ تصوف سے انکار اور معترضین کو مسلکِ حقیقت پر
 اعتراض کے مواقع کثرت سے ملنے لگے، ایسی حالت میں مصنف کو ضروری معلوم ہوا کہ اس
 جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلف کے صوفیہ صافیہ کے حالات
 کا بیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

فعلقت هذه الرسالة اليكم اكرمكم الله و ذكرت فيها
 بعض سير الشيوخ هذه الطريقة في آدابهم و اخلاقهم و
 معاملاتهم و عقائدهم بقلوبهم و ما اشرؤا اليه من
 مواجيدهم و كيفية ترقيقهم من بدايتهم الی نهايتهم

① رسالہ قشیریہ ص ۱، مطبوعہ مصر

لتكون لمريدى هذه الطريقة قوة.

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس معیار سے اگر موجودہ دور کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افعال پر نظر کی جائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کن الفاظ میں اظہار رائے کرنا پڑے گا۔

مطبوعہ رسالہ چوڑی تقطیع اور باریک ٹائپ کے ۱۸۶ صفحہ پر آیا ہے۔

ابتدا کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں متقدمین کے اقوال منقولہ کی نذر ہیں۔

(۱) باب اول

اس باب کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يدل من سيرهم واقوالهم علی تعظیم الشریعہ ہے۔ اس کے ذیل میں کچھ اوپر آتی (۸۰) بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہوا ہے مثلاً،

”ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ،

معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ،

بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ،

جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔“

کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے جو صفحہ ۷ سے لے کر صفحہ ۳۱ تک آیا ہے۔

آغازِ باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند لفظوں میں بیان کی ہے:

ان المسلمين بعد رسول الله ﷺ لم افاضلهم في

عصرهم بتسمية علم سدى صحبة رسول الله ﷺ

اولا فضيلة موقها فقليل لهم الصحابة و لما ادركم صل

العصر الثانی سُمی من صحب الصحابة التابعین و رأو
 ذلک اشرف سمة ثم قیل لمن بعدهم اتباع التابعین ثم
 اختلف الناس و تباينت المراتب فقیل لخواص الناس
 ممن لهم شدة عناية بامرالدین الزهاد و العباد ثم
 ظهر البدع و حصل التداعی بین الفرق فکل طریق ادعوا
 ان فیهم زهاد فانضر خواص اهل سنه المراعون
 انفاہم مع اللہ تعالیٰ الحافظون قلوبہم عن طوارق
 الغفلة باسم التصوف و اشتهر هذا الاسم لہو لاء الاکابر
 قبل للمائتین من الهجرة.

(صفحہ ۴۷)

”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ کے معاصر مسلمان کے لیے سب سے
 زیادہ پُرفخر و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا چنانچہ اسی لقب سے اس
 وقت کے افضل موسوم ہوئے، اس کے بعد جب دوسری نسل پیدا
 ہوئی تو ان صحابین صحابہ کے لیے تابعین کی اصطلاح چلی اور ان کی
 آنکھیں دیکھنے والے تبع تابعین کہلائے اس کے بعد جب قوم زیادہ
 پھیلی اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہونے لگے تو جن لوگوں کو امور
 دین میں زیادہ غلو و انہماک ہوا انہیں زہاد و عباد کہا جانے لگا لیکن
 جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور فرقہ فرقہ الگ ہو گئے تو ہر فرقہ اس کا مدعی
 بن بیٹھا کہ زہاد و عباد اسی میں ہیں اس وقت اہل سنت کے طبقہ خاص
 نے جو ذکر الہی میں مشغول اور غفلتوں سے دُور رہتا تھا اپنے لیے
 ”اہل تصوف“ کی اصطلاح قائم کی اور ہجرت کو بھی دو صدیاں نہیں

ہوئی تھیں کہ لقب اس طبقہ خواص کے اکابر کے لیے مخصوص ہو گیا۔“
 ذیل میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کیے جاتے ہیں جن سے
 اندازہ ہو سکے گا کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کی ماہیت کیا تھی اور اسے موجودہ مشائخ
 اور پیروانوں کی رسوم پرستی سے کچھ بھی علاقہ تھا؟
 حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس پایہ کے امام طریقت گزرے ہیں سب کو معلوم ہے،
 ان کے متعلق یہ واقعہ درج ہے:

قال رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی یا بشر اتدْرِی
 لِمَ رفعک اللہ من بین اقرانک قلت لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال باتباعک سنتی و خدمتک لصالحین و نصیحتک
 لاخوانک و محبتک لاصحابی و اهل بیتی، هو الذی
 بلغک منازل الابرار.

(صفحہ ۱۱)

”حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دولت زیارت نصیب ہوئی ارشاد ہوا:
 ”اے بشر تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری اس
 قدر عزت افزائی کس بنا پر فرمائی؟“

عرض کیا کہ

”نہیں معلوم۔“

ارشاد ہوا کہ

”میری سنت کی اتباع، صالحین کی خدمت گزاری، اپنے بھائیوں کی
 خیر اندیشی اور میرے اصحاب و اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت کی بنا

پر، یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے ابرار کے مرتبہ پر فائز کرایا۔“
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ تک
کیوں کر پہنچے؟

ارشاد ہوا کہ

”بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کے ذریعہ سے۔“^①

انہیں بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود شور و سرمستی، اتباع سنت میں اس قدر غلو تھا کہ خود
فرماتے ہیں کہ

”ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ میرے لیے خواہش
طعام و خواہش نساء کو مردہ کر دے مگر معایہ خیال آیا کہ جس شے کو
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں طلب کیا میں اسے کیوں کر
طلب کروں اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا
صلہ یہ ملا کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نساء کو
میرے لیے اس قدر مُردہ کر دیا ہے کہ میرے نزدیک عورت و دیوار
دونوں برابر ہیں۔“^②

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس کیا
ہے اور سکونت کہاں ہے؟“

میں جواب دیتا ہوں کہ

”میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے اور میرا مسکن قبر

① رسالہ نقشبندی مطبوعہ مصر ص ۱۴

② ایضاً

ہے۔“ ①

انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ
”آپ ﷺ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟“

جواب دیا کہ

”میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت
سے گزر جائے۔“

لوگوں نے عرض کیا کہ

”دن تو خیریت سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔“

ارشاد ہوا کہ

”میں خیریت اُسے کہتا ہوں کہ اس روز معاصی الہی کا ارتکاب نہ

ہو۔“ ②

حضرت شیخ ابوالحسن احمد حواری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ
”اتباع سنت نبوی ﷺ سے باہر ہو کر کوئی سا بھی عمل کیا جائے

باطل ہوگا۔“ ③

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اقوال ذیل دور حاضرہ میں خصوصیت

کے ساتھ قابل توجہ و مستحق غور ہیں:

”ہم نے تصوف کو قیل و قال کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا بلکہ

گرستگی، ترک دنیا اور مرغوب و خوشگوار اشیا کے ترک سے حاصل کیا

① ایضاً ص ۱۶

② رسالہ تفسیریہ مطبوعہ مصر صفحہ ۱۶

③ ایضاً صفحہ

ہے۔“ ①

”خلق پر تمام راستہ محدود کر دیے گئے ہیں بجز اس کے کہ سنت نبوی ﷺ کے نقش قدم پر چلا جائے۔“ ②

”ہمارا سارا طریقہ کتاب الہی و سنت نبوی ﷺ کا پابند ہے۔“ ③

”جو شخص حافظ کلام الہی و عالم احادیث رسول ﷺ نہیں اس کی تقلید دربارہ طریقہ درست نہیں، اس لیے کہ ہمارے اس سارے علم (سلوک) کا ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔“ ④

حضرت شیخ داود رقی رحمہ اللہ کا قول تھا کہ

”دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہے جو اپنی شہوات کے ضبط پر نہ قدرت رکھتا ہو اور سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اس پر قدرت رکھتا اور خدا سے محبت رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے طاعات کو اختیار

کیا جائے اور اس کے رسول ﷺ کا اتباع کیا جائے۔“ ⑤

اسی طرح جس قدر حکایات و اقوال نقل کیے ہیں ان کا بیشتر حصہ تعظیم شریعت علم

قرآن و حدیث، اتباع سنت نبوی ﷺ، ترک لذات، قطع علائق و لزوم مجاہدات و عبادات پر مشتمل ہے۔

① ایضاً صفحہ ۱۹

② ایضاً

③ ایضاً صفحہ ۱۹

④ ایضاً

⑤ ایضاً صفحہ ۲۵

(۲) باب دوم (صفحہ ۳۱، ۲۵)

اس کا عنوان ”فی تفسیر الفاظ تدویر بین ہذہ الطائفتہ و بیان مایشکل منها ہے۔“
 اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے، مثلاً وقت، مقام، حال، قبض و بسط،
 ہیبت و انس، تواجد و جد و وجود، مجمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب، محو و
 اثبات، محاضرہ و مکاشفہ، قرب و بُعد، شریعت و طریقت و حقیقت، نفس، علم الیقین، عین
 الیقین و حق الیقین، وارد و شاہد، روح و قلب وغیرہ۔ نمونہ دکھانے کے لیے دو ایک تعریفات کے
 اقتباسات یہاں درج کیے جاتے ہیں:

المحو رفع اوصاف العادة والاثبات اقامة احکام العبادۃ
 فمن نفی عن احواله الخصال الذميمة واتى بدلها
 بالافعال والاحوال الحميدة فهو صاحب محو و اثبات.

(صفحہ ۳۹)

”صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو اور احکام عبادت کے قائم
 ہو جانے کا نام اثبات ہے پس جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو
 دور کر دیا اور ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا وہ
 صاحب محو و اثبات ہے۔“

التلوین صفة ارباب الاحوال والتمکین صفة اهل
 الحقایق فما دام العبد فی الطريق فهو صاحب تلوین لانه
 یرتقی من حال الی حال و ینتقل من وصف الی وصف و
 ینخرج من مرحل و یحصل فی مربع فاذا وصل تمکن.

(صفحہ ۴۱)

”تلوین اہل حال کی صفت ہے اور تمکین اہل حقیقت کی، بندہ جب تک اثنائے راہ میں ہے برابر ایک حال سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے اور اس لیے صاحب تلوین کہلاتا ہے جب راہ سے نکل کر منزل و صل تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تمکین حاصل ہو جاتی ہے۔“

الشريعة امر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبية، لكل شريعة غير مويده بالحقيقة فغير مقبول و كل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصول.

(صفحہ ۴۳)

”شریعت نام ہے التزام حکم عبودیت کا اور حقیقت نام ہے مشاہدہ ربوبیت کا پس جس شریعت کو حقیقت کی تائید نہیں حاصل، وہ غیر مقبول ہے اور جو حقیقت قید شریعت کی پابند نہیں وہ بے حاصل ہے۔“

اس کے بعد احوال، مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، سب کے متعلق الگ الگ ایک باب بندھا ہے اور اس پر کلام الہی، احادیث رسول ﷺ اور اقوال سلف کی روشنی میں گفتگو کی ہے۔

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے۔ (صفحہ ۴۵، ۱۵۱)

”باب التوبہ، باب المجاہدہ، باب الخلوة والعزلة، باب التقویٰ، باب الورع، باب الزہد، باب الصحت، باب الخوف، باب الرجاء، باب الحزن، باب الجوع، ترک الشهوة، باب الخشوع والتواضع، باب مخالفة النفس، باب الحسد، باب الغیبة، باب القناعة، باب التوکل،

باب الشکر، باب الیقین، باب الصبر، باب المراقبہ، باب الرضاء،
باب العبودیۃ، باب الارادۃ، باب الاستقامۃ، باب الاخلاص، باب
الصدق، باب الحیا، باب الحریۃ، باب الذکر، باب الفتوۃ، باب
الفراسۃ، باب الخلق، باب الجود والسخا، باب الغیرۃ، باب الولایۃ،
باب الدعاء، باب الفقر، باب التصوف، باب الادب، باب احکامہم
فی السفر، باب الصحبۃ، باب التوحید، باب احوالہم عند الخروج من
الدنیا، باب المعرفۃ باللہ، باب المحبۃ، باب الشوق، باب حفظ قلوب
المشاغ، باب فی السماع۔“

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وصف جامعیت رکھتے ہیں ان ابواب کی ایک
خصوصیت یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے اور یہ امر گویا دلیل
ہے مصنف کے اس دعویٰ کی کہ تصوف کا ماخذ کلام مجید ہی ہے چند عنوانات کی آیات افتتاحی
ملاحظہ ہوں۔

باب الحزن، قال اللہ عزوجل و قالوا الحمد للہ الذی
اذہب عنا الحزن۔

باب التقویٰ، قال اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم۔

باب الیقین، قال اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل
الیک وما انزل من قبلك و بالآخرۃ ہم یوقنون۔

باب الصبر، قال اللہ تعالیٰ واصبر و ما صبرک الا باللہ۔

باب الفتویٰ، قال اللہ تعالیٰ انہم فتیۃ امنوا برہم و
زدنہم ہدی۔

باب الحیا، قال اللہ تعالیٰ الم یعلم بان اللہ یرى۔

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی ﷺ کو رکھا ہے اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی درج نہیں کی ہیں انھیں احادیث سے شروع کیا ہے اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بعد تصوف کا دوسرا ماخذ کلام رسول ﷺ ہے۔ کتاب (۵۱) اکیاون ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔

(۵۲) باب اثبات کرامات الاولیاء (صفحہ ۱۵۸، ۱۷۵)

یہ باب متعدد فصول میں منقسم ہے جن میں وقوع کرامت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے۔

(۵۳) باب رویا القوم (صفحہ ۱۷۵، ۱۸۰)

اس میں ماہیت نوم، رویا، صالحہ، پریشان خوابی و مسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے۔

(۵۴) باب وصیۃ للمریدین (صفحہ ۱۸۰، ۱۸۶)

کتاب کا سب سے آخری باب ہے اور اس لحاظ سے سب سے اہم بھی ہے کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جن میں مصنف رحمہ اللہ نے عموماً صرف نقل اقوال و حکایات پر اکتفا کیا ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لیے کچھ نصائح بھی تحریر کی ہیں جنھیں مکتب تصوف کا دستور العمل کہنا چاہیے۔

یہ باب متعدد چھوٹی چھوٹی فصلوں پر تقسیم ہے اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت یا نصیحت کو مختصر الفاظ میں قلم بند کر دیا ہے۔

چند نمونہ ملاحظہ ہوں:

الف:

تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے، حرام و مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی جائے، ناجائز اوہام و خیالات سے حواس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے اور غفلتوں سے بچ کر خدائے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے۔

و بناء هذا الامر و ملاكہ علی حفظ آداب الشریعة و صون
الید عن المدالی الحرام و الشبه و حفظ الحواس عن
المحظورات و عدا الانفاس مع اللہ تعالیٰ عن الغفلات.

(صفحہ ۱۸۵)

ب:

مرید کو ترکِ شہوات کے مجاہدہ میں دواماً مشغول رہنا چاہیے خواہشوں کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہو نہیں سکتا اور مرید کے لیے اس سے بدتر پستی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس خواہش کو خدا کے لیے چھوڑ چکا ہے اس کی جانب پھر رجوع کرے۔

و من شان المرید دوام المجاہدة فی ترک الشهوات فان من
وافق شہوته عدم صفوته واقبح الخصال للمرید رجوعه الی
شہوته ترکها للہ تعالیٰ.

(ایضاً)

ج:

طالب کو اس کی بڑی احتیاط چاہیے کہ ایک مرتبہ جس باب کا عہد خداوند تعالیٰ سے کر لے اسے نہ توڑے، طریقت میں نقضِ عہد کا وہی درجہ ہے جو شریعت میں ارتداد عن الدین کا ہے۔

و من شان المرید حفظ عہدہ مع اللہ تعالیٰ فَإِنْ نقص العهد فی طریق الارادة كالردة عن الدین لاهل الظاهر.

(الضیاء)

و:

طالب کو لازم ہے کہ دامنِ آرزو کو بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال سے سروکار رکھنا چاہیے، مستقبل کے متعلق خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، اس کے لیے موزوں نہیں۔
و من شان المرید قصر الامل فان الفقیر ابن وقته فَإِذَا كَانَ لد تدبیر و تطلع لغير ما هو فيه من الوقت وامل فیما لیستأنفه منه شی.

(صفحہ ۱۸۰)

و:

طالب کو یہ نہ چاہیے کہ مشائخ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے البتہ ان سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔

و لا ینبغی للمرید ان یعتقد فی المشائخ العصمة بل الواجب ان یدرهم احوالهم فیحسن به الظن و یراعی مع اللہ تعالیٰ وحدہ فیما یتوجه علیہ من الامر و العلم کافیہ فی التفرقة بین ما هو محمود و ما هو معلول.

(صفحہ ۱۸۲)

و:

اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہیے اور اسے اپنے حق میں زہر قاتل سمجھنا چاہیے، زاہد تقرب الہی کے لیے مال کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں

اور صوفی تحقق الہی کی غرض سے خلافت سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں۔

و من شان المبرید التباعد عن ابناء الدنيا فان صحبتهم سم
منجرب لانهم ينتفون به و هو يذحض بهم قال الله تعالى و اهل
الصفاء يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحققا بالله
تعالى.

(صفحہ ۱۸۶)

ر:

اسی سلسلہ میں حضرت مصنف رحمہ اللہ ایک اور ”سخت ترین خطرہ راہ“ (اصعب
الآفات فی ہذہ الطریقہ) سے متنبہ کرتے ہیں جس کی تبلیغ دور موجودہ میں ہر صاحب سجادہ
کے آستانہ پر، ہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضروری ہے لیکن اسے اردو میں نقل کرنا شاید
اکثروں کی آنکھیں نیچی ہو جانے اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث ہو بہتر ہوگا کہ
اصل مضمون کا مطالعہ متن کتاب میں کیا جائے یہاں صرف آغاز کی دو سطریں درج کی جاتی
ہیں:

و من اصعب الافات فی ہذہ الطریقہ صحبة الاحداث و من
ابتلاه الله تعالى بشيء من ذالك فبا جماع الشيوخ ذلك
عبدا هانه الله عز وجل و حذله بل عن نفسه شغله و لو بالف الف
كرامة اهله و هب انه بلغ رتبة الشهداء..... الخ

(صفحہ ۱۸۴)

باب ۴

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت سب سے زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے تو اس کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئے گا وہ اغلباً حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہوگا، دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے حضرت شیخ جیلانی رحمہ اللہ کا اسم گرامی حدودِ سلسلہ قادریہ سے متجاوز ہو کر ہر حلقہ ہر سلسلہ ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسما و القاب کے ساتھ جاری ہے آپ رحمہ اللہ کا زمانہ دورِ قدما کا آخر زمانہ تھا، اس لیے بھی آپ رحمہ اللہ کے ارشادات خصوصیتوں کے ساتھ مستحق توجہ و غور ہیں۔

(۱) مصنف ①

اسم مبارک عبدالقادر رحمہ اللہ ہے، ابو محمد کنیت ہے محی الدین لقب ہے، متاخرین

① حضرت کے حالات و مناقب کثیر التعداد تذکروں اور تالیفات میں مندرج ہیں، لیکن اکثر تکررات ہیں یعنی ایک دوسرے سے ماخوذ و منقول ہیں، میرے پیش نظر اس وقت ماخذ ذیل ہیں (۱) نجات الانس "جامی رحمہ اللہ" (۲) سفیۃ الاولیاء، دار الشکوہ، (۳) نشر الحاسن العالیہ فی فضل مشائخ الصوفیہ، "امام عبداللہ یافعی" (۴) اخبار الاخیار "شیخ عبدالحق محدث دہلوی" (۵) تلخیص الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ "محمد بن یحییٰ مصری" جس کا اردو ترجمہ "حیاتِ جاودانی" کے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۶) الطبقات الکبریٰ "شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ" جس کا ترجمہ "نعتِ عظمیٰ" کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے۔

نے فرط عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، غوث اعظم، قطب ربانی وغیرہ، سلسلہ نسب جدی سیدنا امام حسن رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے اور سلسلہ مادری سیدنا امام حسین رحمۃ اللہ علیہ تک، اس لیے نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پدری بچپن ہی میں سر سے اٹھ گیا۔

ولادت باختلاف روایات ۷۴۰ھ میں ہوئی، مولد جیلان ہے جو نواح طبرستان میں ایک قصبہ کا نام ہے اور جس کے دوسرا نام گیل جیل و گیلان بھی ہیں، سال وفات بالاتفاق ۸۱۵ھ ہے عمر شریف نوے (۹۰) سال کی ہوئی، ماہ ربیع الثانی بھی سب کو مسلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت اختلاف ہے، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷، مختلف روایات منقول ہیں داراشکوہ کی تحقیق میں قول اصح ۹ ربیع الثانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد شریف لائے عمر کا بیشتر حصہ یہیں گزرا، یہیں وصال فرمایا، یہیں مدفون ہوئے۔

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ و حدیث کی باضابطہ تحصیل و تکمیل اپنے زمانہ کے اساتذہ کالمین سے کی وسعت نظر و تبحر علمی کی شاہد خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف غنیۃ الطالبین و فتوح الغیب ہیں، مسائل فقہیہ میں مذہب حنبلی رکھتے تھے تذریس، افتاء و وعظ کے مشاغل سالہا سال تک جاری رہے اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا استفتاء دور دور سے آتے رہتے آپ رحمۃ اللہ علیہ برجستہ جوابات تحریر کراتے۔

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابوسعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابویعقوب یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی، پیر خرقہ قاضی ابوسعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیر صحبت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ تھے، نسبت ارادت براہ راست، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تھا۔

تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ

شاید کسی دوسرے بزرگ کے نہ ہوں، امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
 ”شیخ موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی تعداد حد شمار سے افزوں ہے، اکثر پایہ تواتر
 کو پہنچی، یا تقریباً پہنچی ہوئی ہیں، داراشکوہ کے الفاظ ہیں:

”اگر آنچہ از آنحضرت در ایام حیات بہ ظہور رسیدہ و آنچہ الحال نیز
 مشاہدہ نمودہ می شود جمع کنم کتاب کلائے می شد۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک معاصر بزرگ شیخ علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ کی
 شہادت نقل کرتے ہیں:

”ندیم ہیچ یکے از اہل زماں خود را اکثر الکرامات از شیخ
 عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت ہر کہ از ما خواہد کہ ازوے کرامتے
 مشاہدہ کند میکند و خوارق ظاہر گردد، گاہے گاہے دروے و گاہے
 بوئے۔“

والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کا بیان مبارک ہے کہ
 ”تولد ہوتے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا کہ رمضان بھر دن میں
 دودھ نہیں پیتے تھے۔“

ایک مرتبہ ۲۹ شعبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے روز اس ولی
 مادر زاد نے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز یکم رمضان تھی۔
 بچپن کا زمانہ تھا، آبادی کے باہر کھیل رہے تھے، ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی اس
 نے پلٹ کر یہ کلام کیا کہ

”اے عبدالقادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔“

معا سے چھوڑ دیا دل پر ہیبت طاری ہوئی، مکان آ کر بالا خانہ سے دیکھا تو
 میدانِ عرفات میں حاجیوں کی قطاریں نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے آکر عرض کی کہ

”راہِ خدا طے کرنے کی اجازت دیجیے۔ بغداد جا کر تحصیل علم کروں۔“

انہوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان سے بیان کیا۔ ان نیک خاتون پر رقت طاری ہوئی، اٹھ کر گئیں، ایک تھیلی لا کر فرزند نامدار کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا کہ

”بیٹا! تمہارے والد مرحوم کل اسی ۸۰ دینار چھوڑ گئے تھے، چالیس کی امانت تمہارے بھائی کے لیے محفوظ ہے، یہ چالیس تمہارے حوالہ، میری نصیحت و وصیت جو کچھ سمجھواتی ہے کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، جاؤ تمہیں خدا کو سونپا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔“

راستہ میں ڈاکوؤں نے قافلہ پر حملہ کیا ہر شخص مال چھپانے اور جان بچانے کی فکر میں ہوا، مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی مالیت کو بیان کر دیا۔ قزاق راستبازی کی اس معجز نما مثال سے حیران ہو گئے بالآخر اپنے پیشہ سے تائب ہو کر داخل بیعت ہوئے۔

منزلِ صدق میں اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ تھا کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل ہوا جو مقام صدیقیت کے لیے مخصوص ہے اور جو ہر دلوں کے لیے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بڑے بڑے رہنماؤں تک کے لیے باعثِ رشک ہے فرماتے تھے کہ

”جب تک پہننے کا حکم نہیں ملتا ہے نہیں پہنتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے نہیں کھاتا ہوں، جب تک بولنے کا حکم نہیں ملتا نہیں بولتا ہوں۔“

تصانیف متعدد چھوڑیں جن میں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں یا ان کے نام

دوسری کتابوں میں محفوظ ہیں۔

۱۔ غنیۃ الطالبین

فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے۔

۲۔ فتوح الغیب

فن سلوک پر۔

۳۔ الفتح الربانی معروف بہ شش مجالس

مجموعہ مواعظ۔

۴۔ جلاء الخاطر

۵۔ یواقیت والحکم

۶۔ الفیوضات الربانیہ فی الاوراد القدسیہ

۷۔ حزب بشار الخیرات، الموہب الرحمانیہ والفتوح الربانیہ

یہ سب نام پروفیسر مارگولیتھ نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں آرٹیکل الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت میں درج کیے ہیں۔

یہ تمام تصانیف، بہ قول مارگولیتھ کے مصنف کے فضل و کمال تفقہ فی الدین، و تبحر شریعت پر شاہد عادل ہیں

بادشاہوں سے ہدیہ نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تحفہ لاتا، قبول فرمالیتے اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم کر دیتے، ایک روز خلیفہ وقت مستجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرفیوں کے دس توڑے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، ادھر سے اصرار شدید ہوا۔

حضرت نے ایک توڑا اپنے داہنے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو رگڑا، تو اشرفیوں سے خون بہنے لگا خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ

”اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسان کا خون کھاتے ہو اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔“

خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غشی کی نوبت آگئی۔

عادت مبارک خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے ہاں جانے کی نہ تھی اور نہ کبھی امر کی تعظیم فرماتے، جب خلیفہ کی آمد سنتے اٹھ کر مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے، جب خلیفہ کے نام نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی، تو یوں تحریر فرمایا جاتا کہ

”یہ عبد نقادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے۔“

خلیفہ ان تحریروں کو سر اور آنکھوں پر جگہ دیتا۔

صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرعیہ کے مطابق تھی، مکتوبات و مواعظ کا ایک ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و مستبط ہوتا تھا، تعلیمات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت و اتباع سنت پر تھا وصال سے ذرا پہلے اکابر مشائخ عصر کا مجمع تھا، بڑے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبدالوہاب رحمہ اللہ نے عرض کی کہ

”حضرت! کچھ وصیت فرمائیے۔“

جواب میں ارشاد ہوا:

عليك بتقوى الله و طاعة و لا تخف احدا و لا ترج و
وكل الحوائج الى الله و اطلبها منه و لا تتق باحد سوى
الله خذ التوحيد التوحيد اجماع الكل.

”خدا کے تقویٰ اور طاعت کو اپنے اوپر لازم رکھو، بجز خدا کے کسی سے خوف یا امید نہ رکھو، تمام حاجات کو خدا ہی کو سونپ دو، اور اسی سے

طلب کرتے رہو، بجز خدا کے کسی پر اعتماد نہ رکھو لازم رکھو اپنے اوپر،
تو حید کو، تو حید کو، تو حید کو کہ اسی پر سب کا اجماع ہے۔“

کثرت عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس
سال تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام
مجید ختم فرماتے تھے پچیس سال تک صحرا میں اس تنہائی کے ساتھ بسر کی کہ انسان کی شکل بھی
نہیں دیکھی۔

سالہا سال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں

کہ

”ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا، جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر
چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ

”اے عبدالقادر! میں تمہارا پروردگار ہوں۔ میں نے تمہارے لیے
حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔“

میں نے لاحول و لا قوۃ پڑھ کر کہا کہ ”دور ہو ملعون“ بس وہ نور تاریکی
میں گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ

”عبدالقادر! تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے ورنہ میں
تمہارے مثل ستر کالموں کو گمراہ کر چکا ہوں۔“
میں نے کہا:

”ملعون! تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے کہتا ہے کہ تم
اپنے علم کی قوت سے بچ گئے حالاں کہ مجھے پچانے والی میری کوئی
قوت نہیں محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔“

(۲) تصنیف

آج سے تین ساڑھے تین سو سال اوپر فتوح الغیب دنیا کے لیے پردہ غیب میں تھی، شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۰۵۱ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو مکہ معظمہ میں شیخ عبدالوہاب متقی قادری کے ہاں ایک نسخہ اس کتاب کا ان کی نظر سے گزرا، ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ عبدالحق ہی کی تہذیب و ترتیب دیے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و لکھنؤ میں شائع ہوا ہے۔

کتاب حمد و نعت کے علاوہ، اٹھتر (۷۸) مختصر مقالات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کیے ہیں۔

۱۔ مقالہ اول

تعمیل اوامر واجتناب نواہی و رضا بالقضاء پر ہے، (صفحہ ۱۰۰۹) فرماتے ہیں کہ:

لا بد لكل مومن في سائر احواله من الثلاثة اشياء امر

تمثيله و نهى يجتنبه و قدیر يرضى به فاقبل حالة لا

يخلو المومن فيها من احد هذه الاشياء الثلاثة..... الخ

”ہر مومن کے لیے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ

اوامر الہی کی تعمیل کرتا رہے، دوسرے یہ کہ منہیات سے بچتا رہے،

تیسرے قضا و قدر الہی پر راضی رہے پس مومن کے لیے کم سے کم

مرتبہ یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ ان تینوں چیزوں سے خالی نہ ہو۔“

(۲) مقالہ دوم

اتباع سنت و ترک بدعت (صفحہ ۱۰-۱۲) پر ہے، اس کا یوں آغاز فرماتے ہیں:

اتبعوا و لا تبدعوا و اطیعوا و لا تمزقوا و وحدوا و لا
تشرکوا و یفعل اللہ ما یشاء و یحکم ما یرید و تزہوا
الحق و لا تتہموا و صدقوا و لا تشکوا و اصبروا و لا
تجزعوا و اجتمعوا علی الطاعة و لا تتفرقوا.

”پیروی سنت کرتے رہو اور راہ بدعت نہ اختیار کرو، اطاعت کرو اور
دائرۂ اطاعت سے باہر نہ آؤ، توحید خداوندی کو مانو اور کسی کو اس کا
شریک نہ بناؤ کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت و ارادہ سے وہی کچھ
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک سمجھو اور اس پر
تہمت نہ لگاؤ، اس پر اعتماد رکھو اور شک و گمان میں نہ پڑو صبر سے کام
لیتے رہو اور بے صبری نہ کرو، طاعت حق پر جمع ہو اور جماعت میں
تفرقہ نہ ڈالو۔“

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے
میں تاخیر نہ کرو اور شب و روز استغفار و تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو۔

(۳) مقالہ سوم

اس عنوان سے متعلق ہے کہ ابتلا و مصائب سے بندہ کے لیے کیا مقصود ہوتا ہے
(صفحہ ۱۲-۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفسیت کی تشریح کی ہے،

فرماتے ہیں کہ

”انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد دکھ وارد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء اہل ثروت وغیرہ یا اگر بیمار ہے تو اطباء کی جانب جب اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پروردگارِ عالم کی درگاہ میں دُعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ جب تک وہ خود دفع مضرت پر قادر ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے، جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دستِ اعانت دراز کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر جبینِ نیاز رگڑتا ہے اور نہایت خضوع و خشوع، الحاح و زاری کے ساتھ کبھی امیدوارانہ اور کبھی مایوسانہ دُعا میں مشغول ہو جاتا ہے، جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دُعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام اسبابِ بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد، روح مجرد رہ جاتا ہے اور اوصافِ بشریت ہوا و ہوس و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیتِ قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل حقیقی صرف خدائے تعالیٰ ہے اور ہر راحت و سکون، ہر خیر و شر، ہر سود و زیاں، ہر عطا و بخل، ہر کشائش و بستگی، ہر موت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر توغم و غری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں

کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے۔“

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتہی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبداء ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے اسی کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے۔

مقالات ذیل کی نوعیت مباحث کا اندازہ جس میں ہر ایک بجائے خود نہایت اہم دل چسپ و بصیرت افزا ہے ان کے عنوانات سے ہوگا۔

(۴) المقالة الرابع

فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (صفحہ ۱۸-۲۵)

(۵) المقالة الخامس

فی تشبیہ حال الدنیا و اشتغال الملہا بہا (صفحہ ۲۵-۲۶)

(۶) المقالة السادس

فی الغناء من الخلق والہوی (صفحہ ۲۶-۳۰)

(۷) المقالة التاسع

فی بیان الکشف والمشاہدہ (صفحہ ۶۰-۶۳)

(۱۰) المقالة العاشر

فی بیان مخالفة النفس (۶۳-۷۸)

(۱۳) المقالة الثالثة عشر

فی التسلیم علی قضاء اللہ و قدرہ (صفحہ ۸۱-۸۹)

(۱۶) المقالة السادسة عشر

فی المنع من الاعتماد علی الخلق والاسباب (۹۳-۱۰۰)

(۱۷) المقالة السابعة عشر

فی معنی الوصول الی اللہ سبحانہ (صفحہ ۱۰۰-۱۰۸)

(۱۸) المقالة الثامنة عشر

فی بیان معنی الرضاء (صفحہ ۱۰۸-۱۱۵)

(۲۳) المقالة الثالثة والعشرون

فی بیان القناعة (۱۵۸-۱۶۹)

(۲۷) المقالة السابعة والعشرون

فی بیان الخیر والشر (صفحہ ۱۵۸-۱۶۹)

(۳۸) المقالة الثامنة والثلاثون

فی بیان الصدق والاخلاص فی سبحانہ تعالیٰ (صفحہ ۲۲۷-۲۲۸)

(۴۸) المقالة الثامنة والاربعون

فی حماقة من اشتغل بالنوافل وعلیه فرائض (صفحہ ۲۷۴-۲۷۵)

(۵۰) المقالة الخمسون

فی الزہد (صفحہ ۲۷۹-۲۸۳)

(۶۱) المقالة الحادی والستون

فی بیان الورع والتقویٰ (صفحہ ۳۳۱-۳۳۴)

(۶۳) المقالة الثالثة والستون

فی بیان الاخلاص والریا (صفحہ ۳۳۸-۳۳۹)

(۷۱) المقالة الحادی والسبعون

فی الصبر علی البلاء (صفحہ ۳۷۹-۳۸۴)

(۷۸) المقالة الثامنة والسبعون

فی بیان الخصال العشرة اور باب المحاسبة والمجاهدة (صفحہ ۴۰۶-۴۱۸)

ذیل میں مختلف ابواب سے بہتد اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں:

باب (۷۵)

اس میں اپنے صاحبزادے کو وصایا ارشاد فرماتے ہیں نو یادہ طریقہ تعلیم کرتے

ہیں جس پر چلنے سے انسان عارف کامل بن سکتا ہے۔ آج کل کے مشائخ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مروجہ اشغال و مراسم کا کہیں ذکر نہیں بلکہ تمام تر پابندی شریعت، ضبط نفس و مجاہدہ کی تعلیم ہے، ارشاد ہوتا ہے:

اوصيك بتقوى الله فطاعته لزوم ظاهر الشرع و سلامة
الصدر سخا النفس و بشاشة الوجه و بذل الندي و كف
الاذى و حمل الاذى والفقر و حفظ حرمان المشائخ و
حسن العشرة مع الاخوان والنصيحة لله صاغر و ترك
الخصومة في الارفاق و ملازمة الايثار و مجانية
الادخار.

(صفحہ ۳۹۵-۳۹۶)

”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و طاعت اختیار کرو اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی رکھو اور سینہ کو (خواہشات و خباثت نفس سے) محفوظ رکھو اور نفس میں جو انمردی رکھو اور کشادہ رور ہو اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہے اسے عطا کرتے رہو اور ایذا دہی سے باز رہو اور آزار خلق و آداب درویشی کا تحمل کرتے رہو اور حرمت مشائخ نگاہ میں رکھو اور برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو اور اپنے رفیقوں سے جنگ نہ کرو اور ایثار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو۔“

فقر کی حقیقت و لفظوں میں بیان فرمادی ہے:

و حقيقة الفقر ان لا تفتقر الى من هو مثلك.

(صفحہ ۳۹۶)

”فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی ہستی کا محتاج نہ رہ (یعنی صرف خدا سے واسطہ رہے اور مخلوقات سے مطلق نہ رہے)“

والتصوف ما اخذ من القيل والقال و لكن اخذ من الجوع و قطع المعروفات والمستحسنات.

”تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لیے ممکن ہے؟ قیل و قال، بحث و مباحثہ کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی خوشگوار و محبوب اشیاء کے ترک سے۔“

تصوف کی بنیاد کاران آٹھ خصلتوں پر ہے، جن میں سے ہر ایک کا مظہر ایک ایک نبی اولوالعزم ہوا ہے، ان کے آثار قدم کی بیرونی طالب تصوف کے لیے ناگزیر ہے۔

التصوف مبنی علی ثمان خصال السخا ل ابراہیم
والرضا للاسحاق والصبر لایوب ولاشارة لזکریا و
الغربة لیحیی و لبس الصوف لموسی والسیاحۃ
لعیسیٰ علیہ السلام والفقر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم.

”تصوف مبنی ہے آٹھ فضلوں پر، ① سخاوت ابراہیم علیہ السلام پر،
② رضائے الحق علیہ السلام پر، ③ صبر ایوب علیہ السلام پر، ④ مناجات زکریا علیہ السلام پر،
⑤ غربت یحییٰ علیہ السلام پر، ⑥ خرقہ پوشی موسیٰ علیہ السلام پر، ⑦ سیاحت
(یا تجرد) عیسیٰ علیہ السلام پر اور ⑧ فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔“

ایک پیر مرد نے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے والی کیا شے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے تقرب باری پیدا کرتی ہے، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ابتدا اس کی ورع ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے۔

آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے کہ پابندیِ فرائض و تعمیلِ نصوصِ قطعیہ کی جانب سے غافل و ست ہیں اور ادائے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص اہتمام رکھنے والے، اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے:

ينبغي للمومن ان يشتغل اولاً بالفرائض فاذا افرغ منها
اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل و الفضائل فمن لم
يفرغ من الفرائض فلا اشتغال بالسنن حمق و رعونة فان
اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه
راہین۔

(صفحہ ۲۷۴)

”مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض پر متوجہ ہو، جب یہ ادا کر چکے تب سنتوں کو اختیار کرے، اس کے بعد نوافل پر متوجہ ہو لیکن جو شخص اپنے فرائض سے فارغ نہیں ہو چکا ہے اس کے لیے سنتوں میں مشغول ہو جانا حماقت و نادانی ہے اس لیے کہ ادائے فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر مقبول رہیں گے اور جو شخص ایسا کرے گا خوار ہو گا۔“

فمثله كمثل رجل يدعوه الملك الى خدمته فلا ياتي اليه
و يقف بخدمه الامير الذي هو غلام الملك و خادمه و
تحت يديه۔

(صفحہ ۲۷۵)

”فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہو اور وہ

بادشاہ کے حضور میں تو نہ جائے اور ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے،
 جو خود اس بادشاہ کا زبردست، خادم اور غلام ہے۔“
 ”نمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے اس کے نوافل غیر مقبول رہتے
 ہیں۔“

(صفحہ ۲۷۶)

”اسی طرح اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر
 رہا ہے۔“

(ایضاً)

”شُرک محض اصنام پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہشِ نفس کی پیروی کرنا، یا
 خدا کے علاوہ غیر خدا کی طلب کرنا، یہ سب شرک ہے۔“

(صفحہ ۴۲-۴۳)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج اکثر خانقاہوں اور درگاہوں میں جن
 رسوم کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے، انھیں حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم
 کیے ہوئے فقر و تصوف سے دور کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

باب ۵

عوارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، حضرات صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں، بلکہ ایک مستقل سلسلہ (سہروردیہ) کے بانی بھی تسلیم کیے جاتے ہیں اور اسی نسبت سے اُن کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ یہی کتاب ہے۔

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے ① قیام بغداد میں رہتا تھا۔

① صفحات الانس صفحہ ۵۴۵، (مطبوعہ کلکتہ)

ولادت ماہ رجب ۵۳۹ ہجری میں ہوئی ①، ۹۳ سال عمر طبعی پائی، انتقال محرم ۶۳۲ ہجری میں کیا۔ ② مزار بغداد میں ہے، مولد سہرورد تھا جو عراق عجم کا ایک قصبہ ہے۔
والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی تھا۔ ③، سلسلہ نسب بارہ پشتوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک منتہی ہوتا ہے۔ ④

ابتداءً اپنے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردی رضی اللہ عنہ کے مرید ہوئے اور پرورش بھی انہیں کے سایہ عاطفت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، متعدد کتابیں اس فن میں ازبر کر لی تھیں، چچا اکثر اس فن سے مانع ہوا کرتے تھے لیکن اثر نہ ہوتا تھا۔ ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی ہمراہ لیا اور ان سے فرمایا کہ

”دیکھو ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں جن کا قلب

خدا تعالیٰ کی خبر دیتا ہے ان کے دیدار کی برکات حاصل کرنا۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت مبارک میں پہنچ کر انہوں نے

عرض کی کہ

”حضرت! یہ میرا بھتیجا علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر چند منع

کرتا ہوں، باز نہیں آتا۔“

حضرت نے ان مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ

”عمر کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟“

① ایضاً وسفیر الاولیاء

② سفیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳ (مطبوعہ لکھنؤ)

③

④

انہوں نے نام گنائے۔ حضرت ڈالشیہ نے سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا ان کا بیان ہے کہ:

”ہاتھ کا پھرناتھا کہ بخدا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا،
خدا نے معاً تمام مسائل کلامیہ میرے دل سے محو کر دیے اور قلب کو علم
لدنی سے مملو کر دیا۔“^①

علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے ارشقی کے الفاظ ہیں:
كان فقيهاً فاضلاً صوفياً ورعاً زاهداً عارفاً شيخاً وقتاً في
علم الحقيقة و اليه المنتهى في تربية المريدين.

(مدینۃ العلوم)

شیخ کے مریدین بہ کثرت تھے اور مشہور فاضلین و کاملین، جو بجائے خود صاحبان
سلسلہ ہوئے ہیں مثلاً شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی ڈالشیہ، شیخ حمید الدین ناگوری ڈالشیہ، شیخ
نجیب الدین علی برغش ڈالشیہ وغیرہم۔^②

تصانیف کثیر چھوڑیں چند کے نام معلوم ہیں، رشف النصح، اعلام الہدیٰ فی
عقیدۃ ارباب التقی، بہجت الاسرار (در مناقب غوث الاعظم ڈالشیہ) ^③ سب سے زیادہ مشہور
عوارف المعارف ہے جس کا سال تصنیف ۵۶۰ھ ہے۔

(۲) تصنیف

کل کتاب دو حصوں میں ہے اور ۶۳ بابوں پر شامل ہے، ۳۲ باب حصہ اول میں
ہیں اور ۳۱ حصہ دوم میں۔

① سفیۃ الاولیاء ② ایضاً

③ نغمات و حزینہ

خطبہ کتاب میں حمد و نعت کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں کہ گروہ صوفیہ میں انحطاط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال فاسد ہوتے جاتے ہیں، ان کے نقال بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، اتباع کتاب و سنت کا سررشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے اور خلقت حقیقت تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چلی ہے۔

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لیے ایک نادر شے ہے اس کے خاتمے پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ

”ہمارے اس علم (طریقت) کی بساط ساہا سال ہوئے کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی۔“

اور ہم اب اس کے حاشیہ پر گفتگو کر رہے ہیں بہ صد حسرت و تاسف فرماتے ہیں

بدا هذا القول منه في وقته مع قرب العهد بعلماء
السلف و صالحى التابعين فكيف بنا مع بعد العهد و
قلته العلماء الزاهدين والعارفين بحقائق علوم الدين
”یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا درآں حالی کہ وہ زمانہ علمائے سلف و صالح
تابعین سے قریب تھا، پس ہمارا کیا حال بیان ہو جبکہ اس قدر زمانہ
اور گزر چکا ہے اور مائے زاہدین اور عارفین حقائق دین کم ہو گئے
ہیں۔“

انحطاط تصوف کی یہ صورت ۱۵۶۰ھ میں تھی، فرزند ان حال کو اس پر قیاس کرنا
چاہیے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟
مطالب کتاب کا ایک سرسری و اجمالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا:

(۱) فی ذکر منشا علوم الصوفیہ

اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا مبد و منشا بیان کیا ہے۔ (صفحہ ۵-۱۰)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحسن الاستماع

اسی میں کلام خدا اور کلام رسول ﷺ کے حسن استماع اور اس کی برکات کا ذکر ہے۔ (صفحہ ۱۱-۱۶)

(۳) فی بیان فضیلتہ علوم الصوفیہ والاشارۃ الی اموزج منها، (صفحہ ۱۶-۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ واختلف طریقہم، (صفحہ ۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب باہیت تصوف پر ہے (صفحہ ۲۹-۳۲)

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تسمیہ پر (صفحہ ۳۲-۳۶)

(۷ تا ۹) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، ملاستی اور مصنوعی اہل تصوف سے متعلق ہیں، (صفحہ ۳۶-۴۴)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ مشیخت کی شرح ہے (صفحہ ۴۴-۴۹)

(۱۱) فی شرح حال الخادم و من تشبہ بہ (صفحہ ۴۹-۵۱)

(۱۲) بارہواں باب

خرقہ مشائخ سے متعلق ہے (صفحہ ۵۱-۵۵)

(۱۳ تا ۱۵) تیرہواں تا پندرہواں باب

یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہیں۔ (صفحہ ۵۵-۶۳)

(۱۶ تا ۱۸) سولہویں تا اٹھارویں باب

یہ تین باب صوفیہ کے آداب سفر و قیام اور ان کے متعلقات پر ہیں۔

(صفحہ ۶۳-۷۷)

(۱۹) فی حال الصوفی المتسبب (صفحہ ۷۷-۸۱)

(۲۰) فی ذکر من یاکل من الفتوح (صفحہ ۸۰-۸۶)

(۲۱) صوفیہ متجربہ دو متاثر کے احوال و مقاصد میں (صفحہ ۸۶-۹۱)

(۲۲ تا ۲۵) یہ چار ابواب، یماع اور اس کے متعلقات و شرائط کی نذر ہیں۔ (صفحہ ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۹) ان ابواب ششہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و شرائط ہیں۔ (صفحہ ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۰) اخلاق صوفیہ کا بیان، (صفحہ ۱۲۰-۱۲۵)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکانہ من التصوف، (صفحہ ۱۲۵-۱۲۷)

(۳۲) فی آداب الحضرة الالهیة لابل القرب، (صفحہ ۱۲۷-۱۵۰)

جلد اول، باب سوئم و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب دوم و سوم سے جلد ثانی کا آغاز ہوتا ہے۔

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات طہارت، وضو و اسرار وضو کا بیان (صفحہ ۲-۸)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان (صفحہ ۸-۲۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان (صفحہ ۲۳-۲۷)

(۴۲ و ۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح اور آداب کا بیان (صفحہ ۲۷-۳۳)

(۴۴) آداب و لباس پر (صفحہ ۳۳-۳۷)

(۴۵) فضائل شب بیداری پر (صفحہ ۳۷-۳۹)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں، جو شب بیداری میں معین ہوتے

ہیں (صفحہ ۳۹-۴۱)

(۴۷) فی ادب الاغناہ من النوم والعمل باللیل، (صفحہ ۴۱-۴۵)

(۴۸) عبادات شب کی تقسیم میں، (صفحہ ۴۵-۴۷)

(۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والعمل (صفحہ ۴۷-۵۲)

(۵۰) عبادات روزہ کی تقسیم میں (صفحہ ۵۲-۵۹)

(۵۱) فرائض و آداب مرید میں (صفحہ ۵۹-۵۶)

(۵۲) فرائض و آداب شیخ میں (صفحہ ۶۵-۶۹)

(۵۳) تا (۵۵) ماہیت صحبت اور اس کے حقوق و آداب میں (صفحہ ۶۹-۷۹)

(۵۶) معرفت نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں (صفحہ ۷۹-۸۸)

(۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلہا (صفحہ ۸۸-۹۲)

(۵۸) حال و مقام کی تشریح اور ان کا فرق (صفحہ ۹۲-۹۵)

(۵۹) مقامات کا اجمالی بیان (صفحہ ۹۵-۱۰۱)

(۶۰) مقامات کی تفصیل اور اس ضمن میں توبہ، ورع، صبر، فقر، شکر، خوف، رجا،

توکل و رضا کا بیان (صفحہ ۱۰۱-۱۱۰)

(۶۱) احوال کی تشریح (صفحہ ۱۱۰-۱۲۱)

(۶۲) بعض احوال مصطلح صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرة،

غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان (صفحہ ۱۲۱-۱۲۶)

(۶۳) فی ذکر شی من البدایات والنہایات و صحبتہا (صفحہ ۱۲۶-۱۳۳)

مثل دیگر قدما صوفیہ کے شیخ سہروردی رحمہ اللہ بھی کتاب اللہ و کتاب رسول ﷺ پر پورا پورا عبور رکھتے تھے، علوم قرآن کے عالم بھجورن حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوال رسول ﷺ خدا سے استناد کرتے

جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ابواب اصولی و تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریباً ان سب کا آغاز بجائے زید عمر بکر کے اقوال کے ارشادِ خدا یا ارشادِ رسول ﷺ ہی سے کرتے ہیں چند مثالیں قابلِ ملاحظہ ہیں:

باب (۴۸)

تقسیم قیام اللیل پر ہے، اس کا عنوان اس آیت کریمہ کو بنایا ہے:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.

باب (۴)

شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس ارشادِ نبوی سے ہوتا ہے:

قال انس رضی اللہ عنہ بن مالک قال لی رسول اللہ ﷺ یا بنی ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش لاحد فافعل ثم قال یا بنی و ذلك من سنتی و من احیا سنتی فقد احیانی و من احیانى کان معی فی الجنة.

باب (۴۵)

ادائے حقوق صحبت و اخوت پر ہے آیات ذیل اس عنوان کو زینت دے رہی ہیں:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ.
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

باب (۶۰)

مقاماتِ مشائخ پر ہے اس میں عنوانات ورع، خوف، رجا کا آغاز علی الترتیب احادیثِ ذیل سے کرتے ہیں:

ملاك دينكم الورع.

راس الحكمة مخافة الله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول الله عز وجل اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ثم يقول و عزتي و جلالی لا اجعل من امن بی فی ساعة من لیل او نهار کمین لا یومن بی.

باب (۳۳)

مقدمات و آدابِ طہارت پر ہے اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیہ شریفہ کو بناتے ہیں:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ.

آج ایک عام خیال یہ پھیلا ہے کہ تصوف اسلام سے الگ ایک مستقل نظام مذہبی کا نام ہے اور خیر ہندوستان کے ان پڑھ عوام تو ایک حد تک معذور ہیں، یورپ کے فضلا مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں ان کا بیان ہے کہ تصوف ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام ہے جس میں بعد کو اسلامیت کے عناصر بھی مخلوط کر دیے گئے، یہ خیال تمام تر غلط ہے۔ جیسا کہ اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب اللع، کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصلی اور

خالص و سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مترادف ہے، بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دور انحطاط میں آچکا تھا۔

شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس باب میں دیگر اکابر طریقت کے بالکل ہم زبان ہیں ان کے نزدیک تصفیہ قلوب و تزکیہ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمرہ ہے اور جو شخص اس سرچشمہ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہوا اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیہ نفس میں بھی اس نے زیادہ ممتاز مرتبہ حاصل کیا۔ ①

تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، لغت و نحو، غرض وہ تمام علوم جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضد تصوف نہیں بلکہ مقدمات تصوف و مبادی طریقت ہیں۔ ②

خلقت کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے اور یہی ذات اقدس دنیا میں علم و ہدایت لے کر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعتی کے لحاظ سے جتنا زیادہ اس جوہر گرامی سے قرب و مناسبت رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا اور دوسروں کے لیے باعث ہدایت بنتا ہے، یہی گروہ گروہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآن گروہ مقررین کہلاتا ہے۔ ③

کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

”اے پیغمبر! ہمارے ان بندوں کو مرثدہ پہنچا دو جو ہمارے کلام کو

① عوارف صفحہ ۶

② ایضاً

③ ایضاً (صفحہ ۱۰۰۹)

حسنِ استماع کے ساتھ سنتے اور اس کی اچھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے اور جو صاحبِ عقلِ سلیم ہیں۔“

(سورۃ زمر، آیت ۱۷-۱۸)

گویا ہدایت کا اصل راز حسنِ استماع ہے، پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیت مذکورہ میں جس شے کو ”لُب“ یا دانش سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے کل سو حصہ ہیں، جن میں سے ننانوے ۹۹ حضرت رسالت پناہ ﷺ کے حصہ میں آ گئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے، یہ جز بجائے خود اکیس اجزا پر مشتمل ہے، ایک جز و سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت باقی بیس حصوں میں مومنین بہ لحاظ اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے برتر و فروتر ہیں۔ آیہ مذکورہ میں ”احسن القول“ جس شے سے عبارت ہے، وہ رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوا پس جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسنِ استماع میں جتنا غلور رکھے گا، اسی قدر وہ صفتِ تقرب سے زیادہ موصوف ہوگا اور اسی صفت رکھنے والا۔

کا نام صوفی ہے۔ ①

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

”اے ایمان والو! خدا اور رسول ﷺ کی اس دعوت کو بہ گوشِ ہوش قبول کرو، جب رسول خدا ﷺ تمہیں اس امر کی جانب دعوت دیتے ہیں، جو تم میں نئی روح پھونکتا ہے۔“

(سورۃ انفال، رکوع ۳)

سو شیخ واسطی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ

① عوارف صفحہ ۱۱۳ (مطبوعہ مصر)

”زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے تئیں تمام علائق سے لفظاً و عملاً ہر طرح آزاد کر لے۔

اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ

استجبوا للہ بسرائرکم و للرسول بظواہرکم فحیاء
النفوس بمتابعة الرسول ﷺ و حیات القلوب
بمشاهدة الغیوب و هو الحیاء من اللہ تعالیٰ برویة
التقصیر.

”خدا کی دعوت قبول کرو اپنی اندرونی کیفیات سے اور رسول ﷺ کی دعوت قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے، اس لیے کہ حیات نفس عبارت ہے متابعتِ رسول ﷺ سے اور حیاتِ قبل مشاہدہ غیب سے، جس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے مواجہہ میں حق تعالیٰ سے شرم کی جائے۔“ ①

ان مقدمات سے صرف ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا اور وہی شیخ نے نکالا ہے یعنی کہ تصوف نام ہی قولاً فعلاً حالاً ہر حیثیت سے اتباعِ رسول ﷺ ② کا اور اسی پر مداومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں، حجابات اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے میں اتباعِ رسول ﷺ ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صحبت لازم آ جاتی ہے، اس لیے کہ وعدہ الہی موجود ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰهُ.

”کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے تو میری متابعت کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔“

② ایضاً صفحہ ۳۶

① عوارف صفحہ ۳

متابعتِ رسول ﷺ عینِ محبتِ الہی کی علامت ہے اور اتباعِ رسول ﷺ کا صلہ ہی محبتِ الہی قرار دیا گیا ہے، پس جو شخص جتنا زائد متبعِ رسول ﷺ ہے اسی قدر زائد وہ محبتِ الہی کا بھی حصہ دار ہے اور تمامی اسلامی گروہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباعِ رسول ﷺ کیا ہے۔“^①

فاوfernاس حظا من متابعة الرسول اوفرهم حظا من
محبة الله تعالى والصوفية من بين طوائف الاسلام
ظفروا بحسن المتابعة.

اعمالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد و نوافلِ صوم و صلوة اور اخلاق و اقوالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ عفو و حلم، رافت و رحمت، حیا و تواضع، نذارات و نصیحت اور احوالِ نبوی ﷺ میں بہ لحاظ زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت، سب سے زیادہ گروہِ صوفیہ ہی نے حقِ اتباعِ سنتِ نبوی ﷺ ادا کیا ہے گویا گروہِ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے

فاستو. فوا جميع اقسام المتابعات و احيوا سنة باقصى
الغايات.

”ہر قسم کی متابعت کا حق ادا کر دیا اور سنتِ رسول ﷺ کو انتہائی
درجہ تک زندہ کر دیا۔“^②

پس یہی گروہِ صوفیہ صافیہ درحقیقت اس بشارتِ عظمیٰ کا بھی اہل ہے جو حدیث
نبوی ﷺ میں وارد ہوئی ہے کہ

من احيا سنتي احياني و من احياني كان معي في الجنة.

① ایضاً

② عوارف صفحہ ۲۷ (مطبوعہ مصر)

”جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا مجھے زندہ کیا، وہ

میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔“

صوفیہ قدیم کے ایک مسلم سرخیل شیخ عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ سے لوگوں نے صوفی

کی تعریف دریافت کی تو انھوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال القائمون بعقو لهم على فهم السنة والعاكفون عليها
بقلوبهم والمعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم
الصوفية.

”جو اپنی عقل کو سنت رسول ﷺ پر صرف کرتے ہیں اور اپنے قلوب

کو اس پر متوجہ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی خباثتوں سے اپنے سردار

(رسول اللہ ﷺ) کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے۔“

شیخ سہروردی رحمہ اللہ اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ

هذا وصف تام و صفيهم به.

”یہ ان کی بہترین تعریف ہے جو کی گئی۔“①

آج سوال صرف اتنا ہے کہ مشائخ و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف

صادق آتی ہے؟ اور جو مدعیان فقر و طریقت، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فرد تر

قرار دیتے ہیں، ان پر لفظ صوفیہ کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج کسی انسان کے پیرومرشد بننے کے لیے صرف یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ

وہ کسی بزرگ کی درگاہ کا ”صاحب سجادہ“ یا ”پیرزادہ“ یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدما

ان اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے یکسر بیگانہ تھے ان حضرات کے نزدیک مرتبہ مشیخت

① عوارف صفحہ ۲۷ (مطبوعہ مصر)

طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

و رتبة المشيخة من اعلیٰ الرتب فی طریق الصوفیة و

نیابة النبوة فی الدعاء الی اللہ. ①

”صوفیہ کے طریق میں مشیخت کا رتبہ اعلیٰ مراتب سے ہے اور شیخ

دعوت الی اللہ میں گویا نیابت نبوت کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔“

استحقاق کا معیار بجائے نسبتی و نسبی قرابت کے، پیروی راہ حق و اتباع مسلک خیر

تھا، شیخ ضیاء الدین ابونجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ

و کثیراً کان شیخنا شیخ الاسلام ابوالنجیب رحمۃ اللہ علیہ یقول

ولدی من سلك طریقى و اهتدى بهدى. ②

”میرا فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلا اور جس نے میری راہ

ہدایت اختیار کی۔“

شیخ کے مرتبہ کمال کا معیار بھی وہی اتباع و اقتداء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر شیخ کی

یہ نسبت اقتداء و اتباع درست ہے، تو حسبِ نص قرآنی وہ خدا کی نظر میں محبوب ہوگا۔ ③

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں طریقہ ملامتی و قلندری کا تتبع بتاتے ہیں

تکالیف شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں اور علانیہ اپنے وضع و لباس، اکل و شرب، ترک

فرائض و ارتکاب منہیات سے احکام شریعت کا استخفاف کرتے رہتے ہیں اور اسے فخر کے

ساتھ اپنے کمال روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔

لامتہ و قلندریہ کا وجود شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفس طریق ملامتی کی

عظمت کے پوری طرح قائل ہیں اور بجائے خود طریق ملامتی کو فقر و تصوف، صدق و اخلاص

کے بلند مرتبہ پر رکھتے اور اس کو مستمسک بہ آثار و سنن قرار دیتے ہیں:

① ایضاً صفحہ ۴۵ ② ایضاً ③ ایضاً

انہ خیال شریف و مقام عزیز و تمسک بالسنن والآثار و
تحقق بالاخلاص۔

(صفحہ ۴۱)

ان کے نقطہ خیال کی پوری توضیح ملا جامی رحمہ اللہ نے نفحات الانس میں کی ہے ارشاد فرماتے ہیں: ①

”واما ملامتیہ، جماعتی باشند کہ در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعدہ
صدق و اختصاص غایت جہد مبذول دارند، دور اخفای طاعات و کتم
خیرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند با آنکہ هیچ دقیقہ از صوالح
اعمال مہمل نہ گزارند و تمسک بہ جمع فرائض و نوافل از لوازم شمرے و
مشرّب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذت شان در
فقر و نظر حق بہ اعمال و احوال ایشان و بچنان کہ عاصی از ظہور معصیت
پُر حذر بود از ایشان از ظہور طاعت کہ مظنہ ریا باشد حذر کنند تا قاعدہ
اخلاص خلل نہ پذیرد۔“

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے جو فی الواقع مسلک ملامتیہ کے سالک ہوتے
ہیں لیکن ریا کاروں کا ایک گروہ آج سے نہیں، شیخ رحمہ اللہ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے جس کو
تصوف فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یا انہمہ

فمن ذالک قوم یسمون نفوسہم قلندریۃ تارۃ و ملامتیۃ
اخری۔

(صفحہ ۲۱)

”وہ کبھی اپنے تئیں ملامتیہ کہتے ہیں اور کبھی قلندریہ مشہور کرتے ہیں۔“

① (نفحات الانس، جامی صفحہ ۸-۹) (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد ملامتیہ و قلندریہ و صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے شیخ اس
ریا کار گروہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

و قوم من المفتوانین سموا انفسهم ملامتیہ و
لبسوا البسة الصوفیة لينسبوا بها الى الصوفیة و ما هم
من الصوفیة بشیء بل هم فی غرور و غلط تیسرون
بلبسة الصوفیة توقیا تارة و دعویٰ اخرى و ینبتھجون
مناھج اهل الابالصة و یزعمون ان ضمايرهم خلصت
الى الله تعالى و یقولون هذا هو الظفر بالمراد والارتسام
بمراسم الشریعة رتبة العوام و القاصرین الافھام
المختصرین فی المضیق الاقتداء تقلیدا و هذا هو عین
الاحاد و الزندقة والابعاد و جهل هؤلاء المغرورون ان
لشریعة حق العبودیة والحقیقة هی حقیقة العبودیة و من
صار من اهل الحقیقة تقید بحقوق العبودیة و حقیقة
العبودیة. ①

”گمراہوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں ملامتیہ مشہور کر رکھا ہے اور
لباس صوفیہ پہن رکھا ہے تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہو حالانکہ انھیں
صوفیہ سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ لوگ دھوکے اور گمراہی میں پڑے
ہوئے ہیں اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے بچاؤ کے لیے اور کبھی کسی اور
دعویٰ کے ساتھ پہنتے ہیں اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں اس زعم کے
ساتھ کہ ان کے ضمائر خدا کی جانب خالص و راجع ہو گئے ہیں اور کہتے

ہیں کہ یہی کامیابی مقصود ہے اور یہ کہ شریعت کی پابندیاں عوام کے لیے ہیں، جن کی عقلیں قاصر ہیں اور جو تقلید اقتدا کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں یہ عین الحاد، زندقہ، والبعاد و جہالت ہے، یہ فریت خوردہ گروہ اس حقیقت سے جاہل ہے کہ شریعت نام ہی حق عبودیت کا اور حقیقت عبودیت ہے اور جو شخص اہل حقیقت سے ہوگا وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت میں مقید ہوگا۔“

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ قول فیصل موجود ہے

کہ

ان اناسا کانو یوخذون بالوحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ان الوحی قد انقطع و انما ناخذکم الان بما ظہر من اعمالکم فمن اظہر لنا خیرا امانا و قربناہ و لیس الینا من سریرۃ شیء اللہ تعالیٰ یحاسبہ فی مریرۃ و من اظہر لنا سوی ذلک لم نامنہ و ان قال سریرتی حسنة.

”عہد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے بر بنائے احکام وحی مواخذہ کیا جاتا تھا، سلسلہ وحی موقوف ہو گیا اب ہم تم سے مواخذہ تمہارے اعمال کی بنا پر کریں گے۔ پس جس کے اعمال خیر ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم اسے قبول کریں گے اور اس سے قربت کریں گے، ہمیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن کا محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے البتہ اگر اس کے اعمال دوسری صورت (یعنی صورت مذموم) میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں کرنے

کے، خواہ وہ کہتا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہے۔“
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی ہماری رہبری کے لیے موجود

ہے:

فاذا راينا متها و نابحدود الشرع مهملا للصلوة
المفروضات، لا يعتد بحلاوة التلاوة والصوم والصلوة
و يدخل في المداخل المكروهة المحرمة زوة و لا قبله
و لا نقبل دعوة ان له سريرة سالحة.

”جب ہم ایسے شخص کو دیکھیں گے جو حدود و شرع کا استخفاف کرتا ہے
نماز فرض کو چھوڑے ہوئے ہے، تلاوت کلام مجید اور روزہ نماز سے
حلاوت نہیں پاتا، اور حرام و مکروہ مقامات میں در آتا ہے، تو ہم اس
سے انکار کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے اور نہ اس کے اس
دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے۔“

سید الطائیف، مرشد مرشدان عظام، شیخ مشائخ کرام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ معرفت الہی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ

”اہل معرفت ترک اعمال صالحہ کے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔“

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو سن کر جس قدر برہم ہوئے اس کا اندازہ ان
کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے:

ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الاعمال و هذا عندي
عظيمة و الذي يسرق و يزني احسن حالا من الذي
يقول هذا و ان العارفين بالله اخذوا الاعمال من الله و
اليه يرجعون فيها و لوبقيت الف عام لم انقص من اعمال

البرذرة الا ان تحال بی دونها، و انها الا کد فی معرفتی
و اقوی لحالی.

”یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہے، یہ میرے نزدیک
بہت بڑی بات (بے باکی کی) ہے اور جو چوری کرتا اور زنا کرتا ہے
اس کا بھی حال ایسا قول اختیار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین
باللہ نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کیے ہیں اور انھیں اعمال کے
ساتھ اس کی جانب واپس ہوں گے میری عمر اگر ایک ہزار سال کی ہو
تو میں ان اعمال خیر سے ایک ذرہ کم نہ کروں بجز اس کے کہ میرے
سامنے کچھ حائل ہو جائے اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لیے
مؤکد اور میرے حال کے لیے موجب تقویت ہیں۔“

سالکان طریقت کے لیے اگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت جنید
بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے زیادہ مستند و قوی کسی اور کا قول ہو
سکتا ہے تو دنیا کو ہنوز اس کا علم نہیں۔

باب ۶

فوائد الفواد

(خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ)

ہندوستان کی دنیائے تصوف میں ایک خاص شہرت و امتیاز سلسلہ عالیہ چشتیہ کو حاصل ہے۔ خواجگانِ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی مستقل تصنیفات نہیں چھوڑیں بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدین مخلصین ”ملفوظات“ میں جمع کرتے رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اسی طرح علی الترتیب انیس الارواح، دلیل العارفين، فوائد السالکین اور راحت القلوب کے نام سے محفوظ ہیں۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ خواجگانِ چشت کے خاتم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ساتویں صدی کا اختتام اور آٹھویں صدی کی ابتدا کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات متعدد ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور مستند فوائد الفواد ہے جو ان کے مرید بااختصاص میر حسن علائخی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کیا ہوا ہے۔ پچھلے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا نیز آئندہ ابواب میں جن کا ذکر آئے گا وہ سب بہ استثنائے شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے باہر کے تھے اور شیخ موصوف کا

زمانہ بختی ہندوستان میں اسلام کے قدم جنے سے قبل کا تھا۔ اس باب میں ایسے بزرگ کے درس ہدایت کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے جن کی ولادت باسعادت، نشوونما، وفات، سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی اور جنہوں نے زمانہ وہ پایا جب مسلمان ہندوؤں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور ”اسلامیت“ ”ہندیت“ سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی۔

(۱) مصنف ①

چھٹی صدی ہجری میں بخارا کے دو سیدزادے سید علی رحمۃ اللہ علیہ اور سید عرب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان وارد ہوئے، پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں آکر جو اس وقت مجمع صلحا و علما کے لحاظ سے قصبہ الاسلام کہا جاتا تھا؛ مستقل سکونت اختیار کر لی یہیں ایک کے صاحبزادہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا عقد دوسرے کی صاحبزادی بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا اور اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے قالب میں ظاہر ہوا جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان کو فخر و ناز ہے۔ ولادت مبارک ۲ صفر ۶۳۶ھ کو ہوئی۔ ماں باپ نے نام، فخر کائنات منی اللہ علیہ کے اسم مبارک پر ”محمد“ رکھا، شہرت عام کی زبان نے نظام الدین اولیا کہہ کر پکارا، اولیائے معاصرین کی زبانیں نظام الاولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشائخ اور محبوب الہی کے القاب پر کھلیں۔

① حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر خورشید دہلوی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ چھپ چکی ہے لیکن اب بازار میں تیار ہے بعض حالات و ملفوظات حضرت با وافرید رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب، مرتبہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حالات خود حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد ملفوظات فوائد الفواد، ائد الحنین، افضل الفواد و درر نظامی (غیر مطبوعہ) میں نکل آتے ہیں ان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، نجات الانس، اخبار الاخبار، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ ہیں، اردو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی ہے۔

شجرہ نسب پدري و مادري دونوں سلسلوں سے بواسطہ سيدنا امام حسين رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ عمر کے پانچویں سال سے ابھی قدم باہر نہیں نکلا تھا کہ سایہ پدري سر سے اٹھ گیا اور عرب کے یتیم مہنتیہ کی امت کا یہ گوبر بے بہا بھی یتیم رہ گیا، والد ماجد حضرت سید احمد رضی اللہ عنہ ایک مقدس و متقی بزرگ تھے جن کا مزار بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہِ خلق ہے۔ ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا بیگم نے دی جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ تھیں اور جن کا مزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدت مندوں کا مرجع ہے۔

مستجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیر ہدفِ مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات مکشوف ہو جایا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا بر وقت گریہ طاری رہتا تھا۔ جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ کی شام تھی، نیا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین رضی اللہ عنہ حسب دستور سلام کے لیے والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے ارشاد فرمایا کہ

”بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو آؤ گے اور کون دعائیں دے گا؟“

لحنتِ جگر کو معلوم ہو گیا کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھا چاہتا ہے رو کر عرض کی:

”اماں جان! ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو؟“

ارشاد فرمایا کہ

”اس کا جواب صبح کو ملے گا۔ اس وقت جا کر شیخ نجیب الدین متوکل کے ہاں سو رہو۔“

رات میں نیند کسے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دوڑی ہوئی پہنچی کہ فوراً بلایا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ

”بیٹا! رات کو خوش رہے؟“

رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا کہ

”میری خوشی تو اماں جان! آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے؟“

ارشاد فرمایا:

”اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو۔“

یہ کہہ کر داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا:

”پروردگار! اس دکھیا رے بے کس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔“

یہ کہا اور روحِ قفسِ عنصری سے پرداز کر گئی۔

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کی نشوونما ہوگی؛ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نکلے گا، ذہانت، ذکاوت، حافظہ، شوقِ علم، فہمِ صحیح، تمام خداداد قوتیں بچپن سے موجود تھیں، بدایوں اس زمانہ میں مریحِ علما و مرکزِ کاملین فن تھا، قرآنِ حفظ کرنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا اور اکثر علومِ ظاہری میں پوری دست گاہ بہم پہنچائی اس کے بعد ذوقِ علم ہی کی کشش دہلی کھینچ لائی اور یہاں بقیہ علوم کی بھی تکمیل ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دلی میں آ کر فنِ حدیث وغیرہ کی باضابطہ سند و اجازت بھی حاصل ہوئی، علوم میں گفتگو و بحث کا بڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علما کے طبقہ میں آپ کا نام نظام الدین بجاٹ پڑ گیا۔

اس علمِ ظاہری میں یہ غلو و انہماک جاری تھی؛ ادھر فطرتِ مسکرا مسکرا کر ایک دوسری زندگی کے لیے تیار کر رہی تھی ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا اور عمر بارہ سال سے زائد نہ تھی کہ ایک قوال کی زبان سے حضرت باوا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات سن کر دل میں غائبانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اور تذکرے سنے جن سے

عقیدت کو مزید تقویت پہنچی۔

دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین متوکل کے ہمسایہ میں ہوا جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت باوا صاحب رحمۃ اللہ کے حالات و کمالات سن سن کر آتش شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش الحن قاری کی زبان سے یہ آیہ کریمہ:

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ.

دل بے چین ہو گیا اور ترک تعلقات کر کے مرید ہو جانے کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا، مگر خود شیخ نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ۔ ایک حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، دوسرے حضرت باوا فریداجو دہنی رحمۃ اللہ۔“

دوسرے ہی روز آپ دہلی سے چل کھڑے ہوئے، تاہم یہ تشویش دل میں باقی رہی کہ ملتان و اجودھن میں سے کہاں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے آخر ایک شب میں سرور کائنات ﷺ کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی اور حکم ملا کہ ”اجودھن کا راستہ اختیار کرو۔“

عمر کے بیسویں سال ۱۵/ رجب ۶۵۵ھ کو سفر کی آخری منزل ختم ہوئی۔ بعد ظہر حضرت باوا صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حضوری ہوئی ادھر سے بھی جذبہ اشتیاق زوروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبان مبارک پر آیا۔

اے آتشِ فراقِ دلہا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاقِ جانہا خرابِ کردہ

بیعت کے ساتھ خلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی اور ارشاد ہوا کہ

”نظام الدین! میں تو ولایتِ ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا کہ غیب سے ندا آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آرہا ہے اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔“

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسب الحکم دہلی واپس آئے اور مجاہدات و ریاضات میں مصروف ہو گئے۔ اخفائے حال کا اس قدر اہتمام تھا کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ پتہ چلنے لگتا، مکان تبدیلی فرمادیتے اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلقت کا ہجوم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب پا کر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ پیرومرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گزرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا کہ مسلسل کئی دن تک کوئی آمدنی کہیں سے نہ ہوتی اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی چند سال کے بعد، مرشد کی دُعا یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلاف روایات) کی برکت سے اس کے برعکس وہ فارغ البالی پیدا ہوئی کہ اچھے بڑے دنیا دار رئیسوں کو بھی رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، مہمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے ہجوم سے پُر رہتا تھا اور مہمانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ محبوب الہی ﷺ کی خود اپنی یہ حالت تھی کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے اور افطار و سحر کے وقت، موٹے قسم کی غذا وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جاتی تھی ”یہ خوش خوری“ جتنی تھی سب دوسروں کے لیے تھی اپنی ذات کے لیے اصلاً نہیں، خدام پر تاکید یہ رہتی تھی کہ جو کچھ آتا رہے روزانہ سب نکلتا بھی رہے اور جمع مطلق نہ ہونے پائے جمعہ کے روز اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا اور جب تک توشہ خانہ مال و غلہ سے بالکل صاف نہ کرا دیا جاتا نمازِ جمعہ کے لیے تشریف نہ لے جاتے۔

عمر بھر نکاح نہیں کیا ساری زندگی تجرد میں گزار دی، اس لیے اولاد کا کوئی سلسلہ

نہیں چلا، ایک بہن تھیں ان کی اولاد کا سلسلہ بھرا اللہ جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی سے قائم ہے۔

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حد حساب و بیان سے خارج ہے، درویشوں اور عوام سے لے کر امراء و وزرا اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استغنا کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی تک شکایات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں حاضری ہوتی رہے مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی کی نوبت آ گئی اور سخت سے سخت خطرات پیش آتے رہتے لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرماں روا وزیر و امیر کے آگے نہ جھکی۔

دہلی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا تو دراندازوں اور حاسدوں کے کہنے سننے میں آ کر وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ سے خاص عناد رکھنے لگا۔ پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم مہینہ کی چاند رات کو تو شیخ ضرور سلام کے لیے دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں۔ معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی کا اندازہ کر کے شیخ رحمہ اللہ سے بہ منت و الحاح عرض کی کہ

”کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دی جائے۔“

یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاند رات آ گئی لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام خسرو خاں نے اپنے خنجر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا۔

ہجومِ خلائق کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کا فرق نہیں پڑنے پاتا تھا ساری ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی جو ساری شب پلک نہ جھپکنے سے پیدا ہو گئی

ہوتی۔ امیر خسرو دہلوی نے ایک ایسے ہی موقع پر حاضر کے وقت ہستی جمال سے بے خود ہو کر یہ شعر کہا تھا:

تو شبابہ می نمائی بہ برکہ بودی امشب

کہ ہنوز چشم مست اثرِ خمار دارد!

عمر شریف اسی ۸۰ سال سے گزر چکی تھی اس کیر سنی وضعف میں بھی دوامِ صوم کے معمول میں فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے موثر الفاظ ملاحظہ ہوں:

”حق تعالیٰ اور اقبولے تام داد و خاص و عام را بوی رجوع شد و

ابواب فتوح بروے مفتوح گشت و عالمے از مواہد احسان و انعام او

خواہد برگرفتند و او خود بر ریاضت و مجاہدہ می بود گویند کہ در آخر عمر کہ سن

شریفش از ہشتاد متجاوز شدہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش گرفته بود و صوم

دوام داشتی، و بوقت افطار اندک چیزے چشیدے و طعامیکہ وقت سحر

بودے اکثر چنناں بودے کہ نخوردے خادم عرضہ داشت کردے کہ

مخدوم وقت افطار طعام کمتری خوردند اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند

حال چہ شود، وضعف قوت گیرد، درین محل بگریستی او گفتے کہ چندین

مسکینان و درویشان در کنجہائے مساجد و دوکانہا گرسنہ و فاقہ زدہ افتادہ

اند این طعام در حلق من چکو نہ فرورد و ہمچنان طعام از پیش برمی

داشتند۔“

”حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنا دیا اور خاص و عام سب کا

رجوع آپ کی طرف ہو گیا آپ پر درختوں کی کھل گیا اور ایک عالم

آپ کی مہمان نوازیوں اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ

خود برابر ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک کہ آخر عمر میں

جب سن شریف اسی (۸۰) سے متجاوز ہو چکا تھا، آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے اور صومِ دوام رکھتے تھے افطار کے وقت بہت قلیل غذا ہوتی اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ کھاتے، خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا غذا ہوتی ہے اگر سحری بھی چھوٹ گئی تو ضعف و نقاہت سے کیا حال ہوگا، یہ سن کر وہ مخدوم رونے لگتے اور فرماتے کہ اتنے فقیر اور محتاج مسجدوں اور دکانوں میں بھوکے پڑے ہیں، میرے حلق سے نوالہ کیوں کر اتر سکتا ہے یہ فرماتے اور کھانا سامنے سے ہٹا دیتے۔“

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ پچاسی نوے سال کی عمر میں ضعف و نقاہت کے باوجود بالا خانہ سے نیچے شریک جماعت ہونے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، کثرتِ صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر گویا روزہ ہی میں گزاری، یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، باقی پورے سال کے سال روزہ ہی رکھتے تھے عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذا میں کمی فرماتے گئے یہاں تک کہ ضعیفی میں خدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ اپنے ایک روٹی یا آدھی روٹی یا کوئی بدمزہ ترکاری مثل کر یا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ و نفیس غذائیں دسترخوان پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں اصرار کر کے انھیں کھلاتے، گرسنگی اور سیری اور خواب و بیداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی۔

عموماً معمول یہ رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالا خانہ پر تشریف لے جاتے وہیں مریدوں اور مہمانوں کا مجمع ہو جاتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذائیں، میوے اور شیرینیاں ہوتیں، وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لیے نمازِ جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لے جاتے، اس وقت صرف

مخصوص مریدوں کو بازیابی کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حکایات و لطائف سناتے رہتے اور حضرت تسبیح خوانی میں مصروف رہتے کچھ دیر کے بعد یہ تخلیق کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چند لوٹوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز، اوراد، اذکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ ناشتہ لے کر حاضر ہوتے آپ رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرما دیتے، کبھی برائے نام کچھ نوش فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خدام نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا۔ بعض خدام نے دسترخوان پر ادھ چبے نوالے پائے؛ دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے دہان مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے۔ وفات سے چالیس روز قبل غذا بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی گریہ وزاری بہت بڑھ گئی تھی، نفل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے نماز سے فراغت کے بعد دریافت فرماتے کہ

”نماز میں نے پڑھ لی ہے؟“

اور جب جواب ملتا کہ ”پڑھ لی ہے۔“

تو یہ کہہ کر کہ

”پڑھ لوں، خبر نہیں پھر بھی پڑھوں گا یا نہیں۔“

پھر پڑھنے لگ جاتے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا تو

اقبال رحمۃ اللہ علیہ خادم کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ

”اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذمہ داری

اس کے اوپر ہے۔“

خادم نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ

”درویشوں کی خوراک کے لیے کچھ غلہ رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے۔“

ناخوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ

”اس غلہ کو بھی لٹا دو، اور توشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو۔“

چنانچہ فی الفور تعمیل ہوئی۔ وفات حسب روایت صبح چہار شنبہ ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ کو عمر ۸۹ سال طلوع آفتاب کے بعد ہوئی، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوادی تھی، مگر اس میں دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنادیا گیا اور اس کے صحن میں تدفین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت خام اور قبر نمایاں تھی پختہ مزار اول بارتیمور کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر ہونے کے ساتھ ہی نہایت دل کش اور دل کشا ہے اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق ایک غیر معمولی کشش اور جاذبیت اپنے اندر رکھتی ہے۔

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ، امیر خسرو رحمہ اللہ، میر حسن علائخری رحمہ اللہ، شیخ مبارک گوپاموی رحمہ اللہ، مولانا فخر الدین زراوی رحمہ اللہ، مولانا شمس الدین یحییٰ رحمہ اللہ ہوئے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی رحمہ اللہ بھی آپ رحمہ اللہ کے مزید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی رحمہ اللہ کو ملی۔

(۲) تصنیف

خواجگانِ چشت کے ”پنجتن پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طیبات زبانوں سے نکلتے تھے، مریدان باصفا انھیں قلم بند کر لیتے تھے اور مرتب کر کے ان کا نام ”ملفوظ“ رکھ دیتے تھے۔ مرشدوں کے ان ارشادات کو جمع اور مرتب کرنے

والے دو بزرگ رہے ہیں جو خود آگے چل کر خدا معلوم کتنوں کے مرشد ثابت ہوئے ہیں۔

چنانچہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے، چراغ سے چراغ اسی طرح جلتا رہا اور انیس الارواح، دلیل العارفین، فوائد السالکین اور اسرار الاولیاء و راحت القلوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اکابر خواجگان چشت کے سلسلے کے خاتم حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مریدان باخلاص کے حصہ میں آئی، چنانچہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دو جداگانہ ملفوظات، راحت المحبین اور افضل الفوائد کے نام سے جمع کیے اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جاندار رحمۃ اللہ علیہ نے دُرر نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے۔ ①

لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند وہ ملفوظ قرار پایا جسے مرید باختصاص، میر حسن علائخی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں:

”آن کتاب در میان خلفا و مریدان شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دستور است“

(اخبار الاخیار صفحہ ۹۸، مطبع محمدی دہلی)

① میں نے قلمی نسخہ جو اغلاط کتابت سے معمور ہے آستانہ نظامیہ کے ایک خادم سید علیم الدین صاحب نظامی کے پاس دیکھا ہے اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں۔

اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”فوائد الفوائد دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، ہر چند خسرو

ہم ملفوظ جمع کردہ لیکن آن قدر مقبول نیست۔“

(ملفوظات شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ ۳، مطبع مجبائی میرٹھ)

”کتاب فوائد الفوائد نہایت معتبر است و آن وقت دستور العمل بود مگر

دیگر ملفوظات مشتبه است غالب کہ نہ باشد۔“

(ایضاً صفحہ ۸۱)

اور یہ اعتراضات تو صدیوں بعد کے ہیں اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ

ہو:

”امروز آن فوائد الفوائد مقبول اہل دلائل عالم شدہ است و دستور

عاشقان گشتہ و شرق و غرب عالم گرفته۔“

(سیر ادلیا میر خور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ ۳۰۸ مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بابت منقول ہے کہ وہ رشک کے ٹھنڈے سانس کے

ساتھ کہا کرتے تھے کہ

”کاش میری تمام تصانیف حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہوتیں اور ان کی

یہ ایک کتاب میرے نام سے۔“ ①

یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ

”حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش

کیا اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی۔“ ②

① اخبار الاخیار صفحہ ۹۸ و سیر الاولیاء صفحہ ۳۰۸

② خزینۃ الاصفیاء، غلام سرور لاہوری، جلد اول صفحہ ۳۲۳، نولکھوری

پیش نظر نسخہ مطبع نولکشور کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر اردو سوسائٹھ صفحہ کی ضخامت کا ہے اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے:

پہلا حصہ

پہلا حصہ صفحہ ۱-۴۱ ہے اس میں شعبان ۱۰۷۷ھ سے لے کر ذی الحجہ ۱۰۸۷ھ ۳۳ مجلسوں کا ذکر ہے۔

حصہ دوم

حصہ دوم (صفحہ ۴۱-۹۰) میں شوال ۱۰۷۹ھ سے شوال ۱۰۸۲ھ تک ۳۷ مجلسوں کے تذکرے ہیں۔

حصہ سوم

حصہ سوم (صفحہ ۹۰-۱۱۳) میں ذی قعدہ ۱۰۸۲ھ سے ذی الحجہ ۱۰۸۳ھ تک ۱۵ مجلسوں کا بیان ہے۔

حصہ چہارم

حصہ چہارم (صفحہ ۱۱۴-۲۱۷) میں محرم ۱۰۸۴ھ سے رجب ۱۰۸۹ھ تک ۶۲ مجلسوں کے مذاکرے ہیں۔

حصہ پنجم

حصہ پنجم (صفحہ ۲۱۸-۳۶۰) میں شعبان ۱۰۸۹ھ سے رجب ۱۰۹۲ھ تک

۳۲ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں۔

اس طرح کل ۱۷۹ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگوئیں درج ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، گویا درمیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل ہے اور یہ مدت مسلسل نہیں۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۷۲۵ھ ہے گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دوڑھائی سال قبل تک کا ہے۔

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے یعنی جو ارشادات شیخ رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نکلے، انھیں قلم بند کر کے یکجا کر دیا گیا ہے اس لیے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے اس کی تلاش ہی اس میں عبث ہے، انداز و اسلوب سے قطع نظر کر کے مغز و مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگوئیں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و عظ پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور حلقہ بگوشوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لیے قدرتا اس کے موقع بہت زاید تھے کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شے کا نام ہوتا تو اس کے مخصوص عقاید و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص معتقدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کی جاتی پھر آفتاب رسالت ﷺ کو بھی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں اور دین اچھی طرح رنگ آمیزیوں کا مجموعہ بن چکا تھا ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید طریقت کی تلقین کی گئی ہوگی اور ارکان دین سے بے پروائی برت کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے۔

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولے تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر پڑتی ہے اور پڑتے ہی جم جاتی ہے کہ

”لحٰنِ سخن در تزکیہ افتاد، ہر لفظ مبارک راند کہ کمال مرود در چہار چیزی

شود، قلۃ الطعام وقلۃ الکلام، وقلۃ الصیۃ مع الانام وقلۃ المنام۔“
 ”ایک روز تزکیہ نفس پر گفتگو تھی ارشاد ہوا کہ کمال ان چار چیزوں سے
 پیدا ہوتا ہے کم کھانے سے، کم بولنے سے، کم ملنے جلنے سے اور کم
 سونے سے۔“

یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، قبروں پر خوب
 چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے،
 گاگر اور چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تہوں پر لگا دینے سے کمال حاصل
 ہوتا ہے بلکہ حصول کمال کی راہیں ٹھیک وہی بتائیں جو دنیا کے سب سے بڑے معلم اور
 مرشد مکیؒ اور ان کے شاگردوں اور مریدوںؒ کی راہیں تھیں یعنی کم خوری، کم نخنی،
 کم آمیزی اور کم خوابی۔ کیا سرور کائنات مکیؒ اور صحابہ کرامؓ میں کسی کا طریقہ
 (نعوذ باللہ) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے، بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور
 بے ضرورت میل جول اور بہت زیادہ سونے کا تھا۔

جامع ملفوظات کتاب کے شروع میں مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر
 کرتے ہیں تو وقتِ حاضری، قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں گویا نظامِ اوقات کا محور یا مرکز
 نماز ہی تھی بعد کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا۔ مجالس میں
 کبھی کبھی اور اتفاق سے نہیں، بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ نماز اور
 روزہ ہیں نوافل و سنن ہیں، اور قرآن و تراویح ہیں اور احترامِ شریعت و اتباعِ سنت کی
 تاکیدیں ہیں۔

فقر و تصوف آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی
 آراستگی کا نام تھا فرماتے تھے کہ

”خلق بر چہار نوع است بعضے آن چنان اند کہ ظاہر ایشان آراستہ و

باطن خراب و بعضی آن چنان اند کہ ظاہر ایشان خراب و باطن آراستہ و بعضی را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضی را ظاہر و باطن آراستہ، طایفہ کہ ظاہر ایشان آراستہ باشد و باطن خراب آن قوم متعبدان اند کہ طاعت بسیار کنند و دل ایشان مشغول دنیا باشد و طایفہ کہ باطن ایشان آراستہ باشد و ظاہر خراب آن مجانبین اند کہ درونہ ایشان با حق مقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد و طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشان خراب باشد آن عوام اند و طایفہ کہ ہم ظاہر ایشان آراستہ باشد و ہم باطن آن مشائخ اند۔“

(صفحہ ۱۳۳)

”لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہوتا ہے دوسرے وہ جن کا ظاہر خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا ظاہر آراستہ و باطن خراب، وہ لوگ متعبد کہلاتے ہیں کہ گو طاعت بہت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے اور وہ لوگ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہے وہ مجانبین (مجاذیب) ہوتے ہیں کہ ان کا دل حق سے لگا ہوتا ہے لیکن عمل ظاہری نہیں رکھتے اور جن کے ظاہر و باطن دونوں خراب وہ عوام ہیں اور جن کے ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہیں وہی مشائخ (فقرا) ہیں۔“

صوفی و مشائخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں بلکہ فرائض کسی وقت بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا منہم ایسا ہے کہ اسی مقام کے لیے اگر تکلیفات شرعیہ کے ساتھ ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے تو کھیلنا بہ آسانی چل جائے۔ لیکن

حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت ایمان کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلس میں ان متخیروں کا ذکر ہو رہا تھا جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ عرض کیا کہ

”میں نے فلاں مقام پر چند متخیروں کو دیکھا جو آسمان کی طرف ٹھٹھکی لگائے شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تو فوراً نماز پڑھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم متحیر میں واپس پہنچ جاتے تھے۔“

خاتم خواجگانِ چشت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا: ”ہمچنین باشند کہ گفتی اگر چہ شب و روز متحیر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود، از جنت این تحیر حکایت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیاراوشی رحمۃ اللہ علیہ فرمود قدس اللہ سرہ کہ اور ہمچنین چہار شبانہ روز تحیر بود در وقت نقل۔“

(صفحہ ۱۳۴)

”بے شک ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے کہا تحیرین دن رات رہیں لیکن ان کی نماز نہیں قضا ہونے پاتی اسی سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیاراوشی رحمۃ اللہ علیہ کے تحیر کی حکایت بیان فرمائی کہ وفات کے وقت، مسلسل چار شب و روز ان پر تحیر طاری رہا۔“

خواجہ قطب الدین بختیاراوشی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے یعنی محفلِ سماع برپا تھی قوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا ۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را

ہر زمان از غیب جانے دیگرست

تو قطب عالم رحمۃ اللہ کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی جب خانقاہ سے گھبرائے

گئے تو

”چوں از آن مقام بہ خانہ آمد مدہوش و متحیر بود، می فرمود کہ ہمیں بیت
بگویند ہمیں بیت پیش اومی گفتند، او بچنان متحیری بود چوں وقت نماز
درمی آمد نمازی گذارد و باز ہمیں بیت میگویانند حالت و حیرتے پیدامی
آمد چہار شبان روز ہم برین حال بود شب پنجم رحلت نمود۔“

(ایضاً)

”اس وقت مدہوش و متحیر تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اسی شعر کی تکرار
کیے جاؤ تکرار ہو رہی تھی اور وہ اسی طرح مدہوش تھے جب نماز کا وقت
آتا نماز پڑھ لیتے تھے اور پھر اسی شعر کی تکرار کرانے لگتے تھے اور
حال و حیرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا چار شب دروز برابر یہ حالت
رہی پانچویں شب کو انتقال فرمایا۔“

احترام و اتباع شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش
ہونے کے نماز کے لیے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سرتاج چشتیہ بہشتیہ
کی مستی و بیخبری تھی کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے اوڑھنے سے یکسر مدہوش و
بے خبر لیکن اللہ کے باندھے ہوئے فرض کے لیے باہوش، باخبر اور ایک آج کل کے مست و
قلندر صوفی ہیں کہ اپنے ہر آرام و آسائش ہر لطف و لذت کا ہوش اور صرف اللہ کے باندھے
ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و بے خبر۔

جس وقت خاص شفقت و التفات فرماتے تھے اس وقت بھی تاکید ”طاعت“ و
”عبادت“ ہی کی ہوتی تھی، جامع ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۸۷۷ھ کو جب حضوری
نصیب ہوئی تو

”بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت
باشی بہ اوراد و ادعیہ را اگر چہ ہم مطالعہ کتاب مشائخ باشد مشغول باشی و
بریکار نہ باشی۔“

(صفحہ ۲۴)

”بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ ہمیشہ طاعت و عبادت
میں اوراد اور دعاؤں کے ذریعہ سے مشغول رہنا چاہیے خواہ کتب
مشائخ ہی کا مطالعہ جاری رکھو لیکن بہر حال مشغول رہو، بریکار نہ رہو۔“
اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر ۱۷۱۷ھ کی مجلس کے تحت میں مذکور ہے کہ سعادت
قدم بوسی حاصل ہوئی، نماز جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ نماز
باجماعت ہی پڑھنا چاہیے بندہ نے عرض کیا کہ

”میرے مکان کے قریب مسجد ہے لیکن جس مکان میں ہم لوگ
رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کاغذ و کتاب وغیرہ
کی حفاظت کے لیے کوئی موجود نہیں رہتا، اس لیے مکان ہی پر
جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔“

ارشاد ہوا کہ

”جماعت سے ضرور پڑھنا چاہیے اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی
جائے۔“

(صفحہ ۱۰۲)

ہمارے زمانہ کے کتنے مشائخ ہیں جن کے نزدیک سرے سے نماز ہی غیر ضروری
ہے جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا بھلا کیا ذکر ہے؟
آج سجادگی کے لیے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، گدی نشینی کے لیے مقدمہ

بازیاں ہوتی ہیں اور نذر و نیاز اور چڑھاوے کی آمدنیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا اور اس حب دنیا کا نام ”تصوف“ رکھ لیا گیا ہے۔ حضرت سلطان مشائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بزرگ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ

”اور ادوتیج، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصالحہ کی ہے اور دیگ کا گوشت ترکِ تعلق دنیا ہے جس طرح محض گھی اور نمک اور مصالحہ ڈال دینے سے بغیر گوشت ڈالے ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا اسی طرح بغیر ترکِ حب دنیا کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترکِ دنیا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے، لیکن خود ترکِ دنیا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جوگیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟“

تصوفِ اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا و مخدوم رسولِ اسلام ﷺ نے فرمائی تھی:

”ترکِ دنیا آں نیست کہ کسے خود را برہنہ کند مثلاً لنگوٹ بہ بند و بنشیند ترکِ دنیا آں ست کہ لباس بہ پوشد و طعام بخورد، اما آنچه میرسد روا دارد و بہ جمع او میل نہ کند و خاطر را متعلق چیزے ندارد ترکِ دنیا ست۔“

(صفحہ ۹)

”ترکِ دنیا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ رہے، ترکِ دنیا کے معنی یہ ہیں کہ انسان لباس بھی پہنے اور کھانا بھی کھائے البتہ جو کچھ کما تار ہے خرچ کرتا رہے جوڑ جوڑ کر نہ رکھے اور دل کو کسی چیز میں اٹکائے نہ رکھے، یہ ہے ترکِ دنیا۔“

تصوف اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے کہ طریقت، شریعت سے جدا اور مخالف نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغزی اعطریا روح کا نام ہے۔ فقہائے شریعت نے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا اور فقرانے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوب الہی ﷺ کے ملفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے۔ ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ کی حکایت بیان فرمائی کہ

”آپ رحمہ اللہ سیاحی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے اور یہاں قیام فرمایا۔ ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے، ملنے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے تبسم کے ساتھ فرمایا:

”قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟“

دوسرے روز قاضی صاحب شیخ رحمہ اللہ کے مکان پر آئے اور کہا کہ ”کل آپ رحمہ اللہ نے یہ کیسے فرما دیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو مساکل نماز و احکام پر متعدد کتابیں تصنیف کر چکا ہوں۔“ شیخ نے کہا کہ

”عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری۔“

قاضی صاحب بولے کہ

”کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟“

شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

”عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا یا اگر دور ہیں تو جہت کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکے تو انداز سے جہت کعبہ کو تصور

کر کے نماز شروع کر دی لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جمالیتے، نماز نہیں شروع کرتے۔“

(صفحہ ۲۳۶-۲۳۷)

نماز میں حضورِ قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا

ہے؟

آج عبادت و ریاضت و ادائے فرائض و اتباعِ شریعت سے بچنے کے لیے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گھڑ لیا گیا ہے اور ہر نافرمانی کو اسی پردہ میں چھپا لیا جاتا ہے، لیکن ”صدقِ محبت“ کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو:

”صدقِ محبت متابعتِ ست، چون کے محبِ ایشان ہر آئینہ متابعتِ ایشان کند و از ناشایستہ دور باشد چون این چنین شود ہر آئینہ گناہ نہ نویسند، آن گاہ فرمود کہ تا محبتِ حق در غلافِ قلب باشد امکانِ معصیت ہست، اما چون محبت در سوید اقلب در آید بیش امکانِ معصیت نہ باشد۔“

(صفحہ ۲۰۹)

”محبت کی سچائی متابعت سے ظاہر ہوتی ہے جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو یقیناً ان کی متابعت بھی کرے گا اور اعمالِ ناشایستہ سے دور رہے گا اور جب ایسا ہوگا تو لامحالہ اس کے گناہ بھی نہ لکھے جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبتِ حق جب تک غلافِ قلب میں ہے گناہ کا امکان باقی ہے، لیکن جب محبت سوید اقلب میں داخل ہو جاتی ہے تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا۔“

آج کتنے مدعیانِ فقر و تصوف کے نزدیک طریقت کا دار و مدار قوالی کی محفلوں اور

سارنگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس آفتاب کے نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا ایک روز حاضرین

”یکے از حاضران گفت کہ ہمد رین روز ہا بعضے از درویشان
آستانہ دارد بر جمعے کہ چنگ و رباب و مزامیر بود رقصہا کردند،
خواجہ ذکر اللہ بالخیر فرمود کہ نیکو نہ کردہ اند، آنچہ نامشروع ست
ناپسندیدہ ست۔“

(صفحہ ۲۲۷)

”محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز آستانہ مبارک کے
حاضر باش بعض درویش ایسے مجمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے،
رقص کر رہے تھے، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ”برا کیا جو شے نا
مشروع ہے، ناپسندیدہ ہے۔“

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ اس مجلس میں مزامیر
بھی تھے تم نے سماع کیسے بنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ
”ہم سماع میں اس قدر مست و مستغرق ہو گئے کہ مزامیر کے ہونے نہ
ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔“

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا:

”یہ جواب کچھ بھی نہیں، وہ عمل معصیت ہی میں لکھا جائے گا۔“

(صفحہ ۲۲۷)

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہے کہ کسی شخص نے آ کر
خدمت والا میں عرض کی کہ ”فلاں مقام پر آپ رحمۃ اللہ کے بعض مرید
مزامیر کے ساتھ سماع سن رہے تھے۔“

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ناپسندیدگی کے ساتھ فرمایا کہ

”انہوں نے برا کیا، میں منع کر چکا ہوں کہ مزامیر نہ ہونی چاہیے۔“

اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی اور اتنی احتیاط کے لیے ارشاد فرمایا کہ

”اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہو اور جماعت میں عورتیں بھی

شامل ہوں اور نماز میں امام کو سہو ہو تو مرد تو سبحان اللہ کہہ کر اسے متنبہ

کر سکتے ہیں لیکن عورت اگر لقمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہے، بلکہ

اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے گی، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار

کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ ہتھیلی پر ہتھیلی

نہ مارے کہ یہ تالی بجنے کی شکل ہے جو داخل لہو ہے بلکہ ایک ہتھیلی کو

دوسری ہتھیلی کی پشت پر مارے جب ملا ہی میں یہ احتیاط ہے کہ

دستک تک کی اجازت نہیں تو مزامیر کیوں کر جائز ہو سکتے ہیں؟“

(صفحہ ۹۵)

حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع کن کن

شرایط و قیود کے ساتھ جائز تھا ذرا اسے بھی سن لیا جائے فرماتے تھے:

”گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع آنگاہ شنود و آں چند چیز چیست، سماع

و مسموع مستمع و آلت سماع، آنگاہ ایں تقسیم را فائدہ فرمود و گفت کہ مسموع

گویندہ است اولی باید کہ مرد باشد و مرد تمام بود کو دک نہ باشد و عورت نہ

باشد، مسموع انچہ می گویند باید کہ ہزل و فحش نہ باشد، مستمع آنکہ می شنود

او ہم باید کہ بہ حق شنود و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ و رباب و

امثال آں باید کہ در میان نہ باشد این چنین سماع حلال ست۔“

(صفحہ ۲۴۶)

”جب چند شرائط جمع ہو جائیں، اس وقت سماع سے وہ چند چیزیں ہیں کیا؟ سماع (۱)، مسموع (۲)، مستمع (۳)، آکہ سماع (۴)، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی، کہ سماع سے مراد قوال ہے اور قوال کو مرد اور مرد بالغ ہونا چاہیے یعنی عورت اور امرود نہ ہو، مسموع سے مراد کلام ہے کلام میں بزل و فحش کی آمیزش نہ ہونا چاہیے۔ مستمع سے مراد سننے والا ہے اسے چاہیے کہ حق کے لیے سنے اور اس کا دل یا دحق سے لبریز ہو اور آکہ سماع مثل چنگ و رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا۔“

آج کتنے اعراس کی محفلوں میں یہ شرائط پورے نہ سہی کسی حد تک بھی لحاظ رکھے جاتے ہیں؟ آج کتنے سماع خانوں کی مجلسیں اس معیار پر پوری اُترتی ہیں؟ لیکن ایسے خالص و پاکیزہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجیے:

”سماع صوتے ست موزون حرام چرا باشد دیگر تحریک قلب ست اگر آں تحریک بہ یا دحق باشد مستحب است و اگر میل بہ فساد باشد حرام بود۔“

(صفحہ ۲۴۶)

”سماع نام ہے آواز موزوں کا محض اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا دحق کی ہے تو مستحب ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو حرام ہے۔“

یہ ہجرت نبوی ﷺ سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے جس میں ہندی اور عجمی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی آج کا تصوف پہلی صدی ہجری کے مطابق نہ سہی کاش آٹھویں صدی ہی کے معیار کے مطابق ہوتا۔

باب ۷

منطق الطیر

(شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ)

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا سب نثر کی تھیں، لیکن قدامت ہی کے دور آخر میں معارف ایمانی و حقایق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جسے متوسطین نے معراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید، خسرو، جامی رحمہ اللہ یہ سب نثر سے کہیں زیادہ آزادی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں اور مولانا رومی رحمہ اللہ نے تو زبان شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر رکن اور دور قدما کی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ رند سر مست جب میکدہ شعر میں قدم رکھتا ہے تو جبہ و دستار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے۔

(۱) مصنف

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے کنیت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فرید الدین، تخلص عطار، عام زبانوں پر اسم مشہور فرید الدین عطار رحمہ اللہ ہے۔

ولادت مضافات نیشاپور میں ہوئی تھی، مزار بھی وہیں ہے سن ولادت غالباً ۵۱۳ھ ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، نفحات الانس کی روایت کے مطابق ۶۲۷ھ ہے عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ نگار متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو مسلم ہے یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا۔

ابتدا میں ایک بہت بڑے کارخانہ ادویہ کے مالک تھے ایک روز اپنے کاروبار میں مصروف تھے کہ ایک فقیر نے آکر صدالگائی کہہ
 ”خدا کے نام پر کچھ دلاؤ۔“

یہ مخاطب نہ ہوئے، اُس نے کئی بار صدالگائی، یہ اس قدر منہمک تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے کہا:
 ”مشغولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دو گے؟“
 انھوں نے جھنجھلا کر کہا:
 ”جیسے تم دو گے۔“
 فقیر نے کہا:

”بھلا میری طرح کیا دو گے؟“

یہ کہا اور سر کے نیچے کاسہ گدائی رکھ کر لیٹ گیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے کھڑے لٹا دیا اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی۔ ①

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کیے پھر سفر و زیارت بیت اللہ کو نکلے اور بہت سے مشائخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ مجد الدین بغدادی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کیے کہ خود اپنے مرشد

① نفحات الانس صفحہ ۶۹۸ (کلکتہ) و تذکرہ مفت اقلیم امین رازی وغیرہ

کے لیے باعث فخر ہوئے۔

شہادت کا واقعہ تذکروں میں یوں درج ہے کہ
 ”تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا اتنے
 میں ایک راہ گیر نے کہا کہ
 ”اس پیر مرد کو قتل نہ کرو، دس ہزار اشرفیاں معاوضہ لے کر میرے
 حوالہ کر دو۔“

شیخ رحمۃ اللہ نے کہا:

”خبردار! اتنے پر مجھے فروخت نہ کرنا، میں اس سے کہیں زیادہ قیمت
 رکھتا ہوں۔“

آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ
 ”اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے معاوضہ
 میں دیتا ہوں۔“

شیخ رحمۃ اللہ نے کہا:

”ہاں! دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے۔“
 تاتاری سپاہی سمجھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ اس سے دل لگی کر رہے ہیں غصہ میں آ کر
 وہیں سرتن سے جدا کر دیا۔^①

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لیے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا نے
 روم رحمۃ اللہ متعدد مقامات پر شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ کا نام بہ حیثیت اپنے مقتدا و پیشوا کے لیتے
 ہیں اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں:

گرد عطار گشت مولانا
 شرب از دست شمس بودش نوش

① تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و مفتاح التواریخ وغیرہ

ایک اور موقع پر ۔

عطار روح بود و سنائی دو چشم او

مادر پس سنائی و عطار آدمیم

ایک اور موقع پر اعتراف کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے:

ہفت شہر عشق را عطار گشت

ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

اسی تعظیم و احترام کے ساتھ مثنوی میں بھی جا بجا نام لیا ہے اور ان کے اشعار کو

اپنے کلام میں ضم کیا ہے۔

ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے

ڈیڑھ سو برس کے بعد شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ پر تجلی کی اور ان کا مربی رہا۔

جامی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی رائے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں:

”وآن قدر اسرار توحید و حقایق اذواق و مواجید کہ در مثنویات و

غزلیات وی اندراج یافتہ در سنجہان ہیچ یک ازیں طائفہ ثابت نمی شود

جز اللہ سبحانہ عن الطالبین المشتاقین خیر الجزا ①“

تصانیف نظم و نثر بہت کثرت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت

سورہ قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۱۴ ہے، قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی

روایت اختیار کی ہے جیسا کہ اشعار ذیل سے واضح ہوگا ۔

ہماں خربطہ کش داروے فنا عطار

کہ نظم اوست شفا بخش عاشقانِ حزیں

مقابلِ عددِ سورۃ کلامِ نوشت
سفینہائے عزیز و کتابہائے گزیر
اس روایت کی صحت کا علم تو عالمِ مطلق ہی کو ہے، زیادہ مشہور و معتبر کتابوں کے
نام حسبِ ذیل ہیں:

۱۔ تذکرۃ الاولیاء (نثر میں قدمائے صوفیہ کا مفصل تذکرہ)

۲۔ منطق الطیر

۳۔ مصیبت نامہ

۴۔ اسرار نامہ

۵۔ میسر نامہ

۶۔ الہی نامہ

۷۔ دیوان

۸۔ پند نامہ

۹۔ وصیت نامہ

۱۰۔ خسرو گل

۱۱۔ شرح القلب

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دی گئیں ہیں جو قطعاً جعلی
ہیں مثلاً:

لسان الغیب جس کا نسخہ برٹش میوزیم (لندن) میں موجود ہے اور جس کے بہت
سے اشعار ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت
شیخ رحمہ اللہ کی شیعیت کے ثبوت میں پیش کیے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ کی ذات گرامی اس سے کہیں
ارفع ہے کہ ان اتہامات کی تفصیلی تردید پر توجہ کی جائے۔

مزاج میں خاکساری و فروتنی جس درجہ کی تھی اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی ایک ایک سطر میں ملتا ہے۔ اپنے تئیں سب سے زیادہ حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے اور غالباً یہ خاکساری ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج ان کا نام سرآمد عارفان و سرتاج عاشقان کی حیثیت سے زندہ و روشن ہے۔

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے اس کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول یہی مثنوی ثابت ہوئی ہے۔ بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ

”شمس تبریز و صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے التفات خاص کے مورد حسام الدین چلی ہوئے تو ایک بار انھوں نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ

”غزلیات کا مجموعہ بہت ہو چکا ہے کچھ توجہ مثنوی پر ہو اور شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی مسلسل نظم ارشاد فرمائی جائے۔“

مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دستار سے ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا جس میں مثنوی کے تیرہ ابتدائی اشعار، ع بشنوا نے چون حکایت میکند“ سے لے کر ع ”در نیاید حال پختہ بیچ خام“ تک لکھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے کہ یہ فرمایش تمہاری زبان سے ادا ہو اس کی تعمیل ہو گئی۔“

مثنوی و منطق الطیر کا وزن ایک ہے موضوع ایک ہے اور افسانوں سے اخلاق و تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا غلامی نے عطار غزنوی کے حق تقدم کو مثنوی میں جا بجا تسلیم کیا ہے اور ان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے۔

مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ

”حمد و نعت و منقبت خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے بعد اصل قصہ کا آغاز کیا ہے اشخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کیے ہیں ہد ہد، طوطی، مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ ایک روز یہ سب پرندے یکجا ہوتے ہیں اور اپنا ایک بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ ہد ہد سمرغ کا نام پیش کرتا ہے اس پر دوسرے پرندے معترض ہوتے ہیں۔ ہد ہد ایک ایک کا اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے بالآخر اس پیامبر حق و عرفان (ہد ہد) کی تفہیم و تبلیغ سے تمام طیور شاہ شاہان سمرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آ جاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جوابات جادہ سلوک و عرفان کے مختلف مقامات ہیں، لفظ ”منطق الطیر“ کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ

وَوَرِّثْ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

(سورہ نمل، رکوع ۲۴)

(ہد ہد چونکہ طیور سلیمانی میں بلحاظ فہم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا شیخ غزالی نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے

(ہیں۔)

حمد بہت مفصل لکھی ہے سب سے زیادہ زور بندہ کی بے چارگی، بے علمی و

درماندگی پر ہے۔

عقل و جان و دین و دل در باختم
تا کمال ذرّہ بشناختم
لب بدوز از عرش و ز کرسی میرس
گرچہ یک ذرہ ہی پرسی میرس
عقل تو چوں در سر موئے بہ سوخت
ہر دو لب باید ز پرسیدن بدوخت
کس نداند کنہ یک ذرہ تمام
چند گویم کس نداند والسلام

(صفحہ ۳)

اسمائے حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

عقل بشری حوادثِ فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے انبیائے کرام علیہ السلام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا گیا ہے۔

سوی کنہ خویش کس را راہ نیست
ذرّہ از ذرّہ آگاہ نیست
در نگر اول کہ با آدم علیہ السلام چہ رفت
عمرہا با او دریں عالم چہ رفت
باز بنگر نوح علیہ السلام در غرقاب کار
تا چہ برو از کافراں سال ہزار

حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگردانی و گریہ و زاری، حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی و اسیری، حضرت ایوب علیہ السلام کی ستم کشی و برداشتِ مصائب، یہ چند نمونے ہیں باقی تقریباً تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی زندگی طلسم سازِ فطرت کی انہیں کرشمہ نماؤں کا ایک مسلسل مظہر ہے اور تو اور حضرت سرورِ کائنات ﷺ تک کی حیاتِ طیبہ اسی قسم کے خوارقِ فطرت سے لبریز ہے۔

عنکبوتے را بہ حکمت دام داد
صدرِ عالم را در و آرام داد

(صفحہ ۴)

معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں گم کر دے۔

تو مباش اصلاً کمال ایں ست و بس
تو درو گم شو وصال ایں ست و بس
تو درو گم شو حلوے آن بود
ہرچہ آں نبود فضوے آن بود

(صفحہ ۱۰)

اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و عجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بصد تضرع و الحاحِ مناجات کی جائے کہ وہ اپنے درد و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے۔

خلق تر سد از تو من ترسم از خود
کز تو نیکی دیدہ ام و ز خویش بد

اے ز فہمت ناشدہ نو میدگس
 حلقہ داغ توام جا و بد بس
 ہر کرا خوش نیست دل بر درد تو
 خوش مبار از آنکہ نبود مرد تو
 ذرہ در دم دہ ای درمان من
 زانکہ بے دردت بہ میرد جان من
 کفر کافر را و دین دیندار را
 ذرہ دردت دل عطار را

(صفحہ ۱۷۲)

نعت گوئی حضرت عطارؒ کا خاص جوہر ہے ملا جامیؒ کی طرح وہ بھی اس
 صنفِ سخن کے مالک ہیں، خلوص و نیاز کا رنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے ذوق و شیفگی
 ایک ایک مصرعہ سے ٹپک رہی ہے۔

خواجہ دنیا و دین گنج وفا
 صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ ﷺ
 آفتاب بشرع و دریائے یقین
 نور عالم رحمۃ للعالمین ﷺ
 خواجہ کونین سلطان ہمہ
 آفتاب جان و ایمان ہمہ
 پیشوائے این جہان و آن جہاں
 مقتدائے آشکار او نہاں
 خواجہ کز ہر چہ گویم پیش بود

و ز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود
 ہجو شبنم آمد از بحر وجود
 خلق عالم از طفیلیش را وجود
 آفرینش را جز او مقصود نیست
 پاک دامن تر از او موجود نیست
 عقل را در خلوت او راہ نیست
 علم نیز از وقت او آگاہ نیست
 چون پر و سمرغ ذاتش آشکار
 موسیٰ علیہ السلام از وحشت پرو موسیٰ دار
 رفت موسیٰ علیہ السلام بر سباط آنجناب
 خلع نعلین آمدش از حق خطاب
 باز در معراج شمع ذوالجلال
 می شنید آواز نعلین بلال علیہ السلام
 موسیٰ علیہ السلام عمران علیہ السلام چو آن دولت بدید
 چاکر او را چنین قدرت بدید
 گفت یا رب امت او کن مرا
 در طفیل ہمت او کن مرا

یہ تمام توصیف صیغہ غائب میں تھی، اب گویا حضوری نصیب ہوئی، اب جو
 معروضات براہ راست بارگاہ سرور عالم ﷺ میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو۔

تا ابد شرع تو و احکام تست
 ہمسر نام الہی نام، تست

یا رسول اللہ ﷺ بے درماندہ ام
 باد بر کف خاک بر سر ماندہ ام
 بیکسان را کس توئی در ہر نفس
 من ندارم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر سوئے من غمخوارہ کن
 چارہ کار من بیچارہ کن
 گرچہ ضایع کردہ ام عمر از گناہ
 توبہ کردم عذر من از حق بخواہ
 گریز لاتامن بود تر سے مرا
 ہست از لا تائیسو اور سے مرا
 اے شفاعت خواہ مشتے تیرہ روز
 لطف کن شمع شفاعت بر فروز
 دیدہ جان را لقائے تو بس است
 ہر دو عالم را رضائے تو بس است

(صفحہ ۲۱)

آگے چل کر خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کے مناقب بیان کیے ہیں بعض حلقوں میں
 عطار رحمہ اللہ کو شیعہ مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو
 اشعار ان کی جانب منسوب کیے گئے ہیں ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار
 یار جوان رضی اللہ عنہم سننا ابتدا ”افضل البشر بعد از انبیاء علیہم السلام“ سے ہوتی ہے:۔

خواجہ اول کہ اول یار اوست
 ثانی اشین او ہما فی الغار اوست

صدرِ دین، صدیقِ اعظم، قطبِ حق
 در ہمہ چیز از ہمہ بُردہ سبق
 ہر چہ حق از بارگاہِ کبریا
 ریخت در صدرِ شریفِ مصطفیٰ ﷺ
 آن ہمہ در سینہ صدیقِ ریخت
 لاجرم تا بود از و تحقیقِ ریخت

حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کی جلالتِ قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:۔

خواجہ شرع آفتابِ شرعِ دین
 ظلِ حق فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ شمعِ دین
 ختم کردہ عدل و انصافِ بحق
 تا فراست بر دہ بر نبش سبق
 آنکہ دارد بر صراطِ اول گذر
 ہست او از قول پیغمبر عمر رضی اللہ عنہ

(صفحہ ۲۲)

حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی فضیلتِ مراتب پر روشنی ڈالنے کے لیے اشعارِ ذیل۔

کافی ہیں

خواجہ سنت کہ نورِ مطلق است
 بل خداوندِ دو نور بر حق است
 آنکہ غرقِ قدسِ فرقانِ آمدست
 صدرِ دین عثمانِ عفان رضی اللہ عنہ آمدست
 رونقِ کانِ عرصہ کونین یافت

از دل پر نور ذوالنورین یافت
یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ ﷺ
بحر تقویٰ و حیا کان وفا
اہل سنت کا عقیدہ صحیح نامکمل رہ جائے گا اگر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
پر بھی عقیدت کے پھول نہ چڑھائے گئے۔

خواجہ حق پیشوائے راستیں
کوہِ حلم و بحرِ علم و قطبِ دین
ساقی کوثر امام رہنمائے
ابن عم مصطفیٰ ﷺ شیر خدا
مرتضیٰ و مجتبیٰ زوج بتول ﷺ
خواجہ معصوم دامادِ رسول ﷺ
مقتدائے دین بہ استحقاقِ اوست
مفتی مطلق علی الاطلاق اوست

(صفحہ ۲۵)

اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی نذر کیے ہیں کہ جو
لوگ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم سے تعصب رکھتے ہیں وہ خود جناب امیرِ مومنین کی تعظیم کے بالکل
مخالف بلکہ دشمن ہیں اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل
کیے ہیں:

ہد ہد (پیغمبر حق) جو تمام طیور کے جمع ہونے پر انھیں سلطان مطلق کے زیرِ انقیاد
آنے کی دعوت دیتا ہے اور مرتبہ سلطانی کے لیے سیرخ کا نام پیش کرتا ہے وہ اس سیرخ
کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا کہ سیرخ سے

کس حقیقت عالیہ کا کنایہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کن معارف کی تعلیم ہو رہی ہے۔

(صفحہ ۲۵-۲۲)

نامِ او سیرغ سلطانِ طیور
 او بہ ما نزدیک و مازو دور دور
 صد ہزاراں پردہ دار و بیشتر
 ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 در دو عالم نیست کس را از ہرہ
 کو تواند باخت از وی ہبرہ
 دایما او بادشاہِ مطلق است
 در کمالِ عز خود مستغرق است
 نے بدو رہ نے شکیبائی از دست
 صد ہزاراں خلق سوا وائی از دست
 بیچ دانائے کمالِ او ندید
 بیچ بینائے جمالِ او ندید

(صفحہ ۳۸)

”یعنی وہ سب کا بادشاہ ہم سے متصل ہے اور ہم اس سے بیگانہ ہیں
 کائنات میں کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اُس سے ہمسری کا دعویٰ کر
 سکے، وہ سب کا ازلی وابدی بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شانِ کمال میں
 غرق ہے اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان ہے کہ نہ اس تک پہنچنے کی
 راہ ملتی ہے نہ تھک بیٹھا جاتا ہے نہ کوئی عقل آج تک اس کے کمال کو
 پہنچ سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اُس کے جمال سے مشرف ہو سکی۔“

باقی ساری کتاب اسی حقیقت الحقائق، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی ورا الورا کی توصیف اس تک رسائی کی تدابیر اور منازل سفر کی تفصیل کی نذر ہے چند مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کیے جاتے ہیں یہی انداز ساری کتاب ۔

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے انسان اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھالیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے شدید سے شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دنیا اس کے تقدیس کا چرچا کرے، حالانکہ اس راہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا۔

شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے مقام سے غائب ہو گئے لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر مخنثوں (ہجڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان ”چشم تر و خشک لب بیٹھے“ ہوئے ملے ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا آپؒ نے جواب دیا کہ

”جس طرح یہ گروہ نہ عورت ہے نہ مرد، اسی طرح میں راہ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت، بد اعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لیے باعثِ شرم ہے۔“

عارف کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔

ہجو مردان ذلی خود کن اختیار
کردہ بر استادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی ز موی در نظر
خویشتن را از بے سازی بتر
مدح و ذمت گر تفاوت میکند
ہت گرے باشد کہ او بت میکند

گر تو حق را بندہ بنگر مباح
 در تو مردے ایزدی آذر مباح
 نیست ممکن در میان خاص و عام
 از مقام بندگی بر تر مقام
 بندگی کن بیش ازین دعویٰ مجوے
 مرد حق شو عزت از عزای مجوے
 چوں ترا صد بت بود در زیر دلق
 چوں نمائی خویش را صوفی بہ خلق
 اے مخت جامہ مرداں مدار
 خویش را ازین پیش سرگرداں مدار ①

”ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمے کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے اور دونوں لباس صوفیانہ پہنے ہوئے تھے قاضی نے انھیں تنہائی میں لے جا کر بڑی غیرت دلائی کہ جسم پر یہ لباس ترک و تسلیم اور دل بدستور من و تو کے جھگڑوں میں مبتلا ہیں تو صفائی باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصل خصومات کرتا رہتا ہوں مگر مجھے ایسی حالت میں اس جامہ فقر سے شرم آتی ہے اس میدان میں آ کر جذبات خودی کو برقرار رکھنا اپنے دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے۔“

در خصومت آمدند و در جفا
 دو مرقع پوش در دارالمقضاء

قاضی ایشان را بہ کنج برد باز
گفت صوفی خوش نہ باشد جنگ باز
جامہ تسلیم در بر کردہ اید
ایں خصومت از چہ در سر کردہ اید
گر شما ہستید اہل جنگ و کین
ایں لباس از تن بیند از ید بین
در شما ایں جامہ را اہل آمدید
در خصومت از سر جہل آمدید
منکہ قاضی ام نہ مرد معنوی
زیں مرقع شرم می دارم قوی
مرد را در فرق مقنع داشتن
بہ بود ز ینساں مرقع داشتن
گر بہ دعویٰ عزم ایں میدان کنی
سرہی برباد ترک جاں کنی ①

شقاوتِ نفس کی کوئی حد نہیں، انسان کی نظر سے ہزار ہا درد انگیز و عبرت ناک
واقعات گزرتے رہتے ہیں پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی۔
”ایک شخص نے ایک معمر گورکن سے سوال کیا کہ
”تیری عمر قبروں کے کھودنے میں گزری، یہ بتا کہ کیا کیا عجیب
چیزیں نظر آئیں؟“

جواب ملا کہ

”سب سے عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن

نفس سرکش ایک لمحہ کے لیے بھی مردہ نہ ہوا۔“

یافت مردے گور کن عمرے دراز
سائش گفتے کہ چیزے گوی باز
تا چہ عمرے گور کندی در مفاک
چہ عجاب دیدہ در زیر خاک
گفت ایں دیدم عجاب حسب حال
کیں سگِ نفسم ہمیں ہفتا د سال
گور کردن دید و یک ساعت نہ مرد
یک زماں فرمان و یک طاعت نبرد ①

سب سے زیادہ زور ترکِ علایق دنیوی پر دیا ہے حبِ دنیا حیاتِ ایمانی کے حق

میں سمِ قاتل ہے۔

حبِ دنیا ذوقِ ایمانت ببرد
آرزویش پر تو جانت ببرد
چیت دنیا آشنائے حرص و آز
ماندہ از فرعون و از نمود باز
کارِ دنیا چیت، بیکاری ہمہ
چیت بیکاری، گرفتاری ہمہ
ہست دنیا آتشِ افروختہ
ہر زماں خلقے دگر را سوختہ ②

”ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے کہ سر کے نیچے ایک چھوٹی سی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے تھے آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایلیس قریب ہی کھڑا ہے فرمایا
”معلون! تیرا یہاں کیا کام؟“

اس نے جواب دیا کہ

”یہ اینٹ جس کا آپ علیہ السلام تکیہ لگائے ہوئے ہیں میری ملک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سامان دنیوی کا ایک جز ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے کام میں لا کر از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے۔“

حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی اور دوبارہ بغرض استراحت لیٹ گئے، اس وقت ایلیس بولا کہ

”اب بے شک آپ علیہ السلام آرام سے سوئے اب میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں رہا۔“^①

”کوئی صاحب ایک مرتبہ بعد نماز دُعا میں مصروف تھے کہ

”اے کارسازِ عالم! میرے حال پر رحم کر۔“

ایک دیوانے نے اُن کی دُعا کوسن کر کہا کہ

”تم اور رحمت طلب کرتے ہو درآں حالیکہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ

ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہے تو عالیشان،

درو دیوار ہیں تو زرنگار، کام کاج کے لیے غلاموں کی تعداد کثیر کے

محتاج، کینروں کی ضرورت مستزاد، خود پرستی میں یہ انہماک و اہتمام

اور اُس پر نزولِ رحمت کی توقع و طلب اگر واقعی رحمتِ باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اُس کے غیر سے مستغنیٰ و فارغ البال تو کرو۔ ”وَتَجَلَّ إِلَيْهِ تَبَيُّلاً۔“

تو ز نازِ خود نہ گنجی در جہان
می خرامی از تکبر ہر زمان
منظرے سر بر فلک افراشته
چار دیوارش بزر بنگاشته
دہ غلام و دہ کنیزک کردہ راست
رحمت آنجا کے بود بر گوی راست
نیک بنگرتا تو با این جملہ کار
جائے رحمت داری آخر شرم دار
تانہ گردانی ز ملک و مال روے
یکنفس نہ نمایند آں حال روے
روے اکنون می بہ گردان از ہمہ
تا شوی فارغ چون مردان از ہمہ ①

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہیے خواہ معاصی و ذنوب فوق الحد ہی ہوں، یا اس
صرف کافروں کا حصہ ہے، فسق و معصیت کی خواہ کتنی ہی کثرت ہو پھر بھی ارحم الراحمین کی
رحمت اس سے وسیع تر ہے مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اُس کی رحمت پر بھروسہ رکھے اور
اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات پر ادا کیا ہے ایک جگہ
فرماتے ہیں:

تو یقین می دان کہ صد عالم گناہ
از تف یک توبہ بر خیزد ز راہ

بحر احسان چون در آید موج زن

محو گرداند گناہِ مرد و زن ①

ایک اور موقع پر ۔

گر نہ بودے مرد را توبہ قبول

کے بدے ہر گز برائے او نزول

گر گنہ کر دے در توبہ ست باز

تو بکن، کین در نہ خواہد شد فراز

گر بہ صدق آئی درین راہ یکدے

صد فتوح پیش آید ہر دے ②

اصل شے خلوص و صدقِ نیت ہے ”قال“ جو کچھ ہو ”حال“ درست رہنا چاہیے یہاں تک کہ اگر بت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب والشہادۃ کی بارگاہ میں اس کی بھی قدر ہوگی اور بالآخر بت پرست کو راہِ ہدایت نصیب ہو کر رہے گی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ

”ایک شب جبرائیل علیہ السلام اپنے مقامِ سدرۃ المنتہیٰ میں تھے کہ حضرت

قدس سے لبیک کی آواز سنائی دی، سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس

وقت مصروفِ ذکر و عبادت ہے، اور اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، دل

میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ سے واقفیت پیدا کرنا چاہیے چشم

زدن میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ نہ چلا کرۂ ارض کی

جانب رخ کیا اور صحرا کو ہستان کا چپہ چپہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ

① صفحہ ۱۷۸

② صفحہ ۹۶

چلا، اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے
لبیک برابر چلی آرہی ہے تلاش از سر نو جاری کی اور ساری کائنات کا
ایک بار پھر جائزہ لیا اب کی بار پھر ناکام رہے، اس وقت عاجز آ کر
بارگاہِ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا کہ
”ملک روم میں جا کر تلاش کرو۔“

یہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بت کے سامنے اس کی عبادت کر
رہا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے اور عرض کی کہ
”پروردگارِ عالم! یہ کیا راز ہے کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے
اور اس پر یہ رحمت ہو رہی ہے؟“

جواب سنئے:

حق تعالیٰ گفت ہست او دل سیاہ
زاں نہ می داند غلط کردست راہ
از نیازش خوش ہمی آید مرا
زین نشان دادن ہمی یابد مرا
گرز عجلت رہ غلط کرد آن سقط
منکہ می دانم نہ کردم رہ غلط
ہم کنون راہش و ہم نا پیش گاہ
لطف او خواهد شد او را عذر خواہ^①

”یعنی ہم تو اس کے خلوصِ قلب کو دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت گمراہ
ہے تو کیا ہوا نیت تو اس کی خالص ہے اور اس کا انعام ہم ابھی یہ

دیتے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پہ آیا جاتا ہے۔“

چنانچہ ۔

ایں بگفت و راہِ جانِش بر کشاد

در خدا گفتن زبانش بر کشاد

”معا اس کا قلب روشن ہو گیا، چشم زدن میں مراتب کشود کار طے ہو

گئے اور مشرک و بت پرست بات کہتے مؤجد و خدا پرست ہو گیا۔“

شیخ رحمہ اللہ کے نظام عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ اتباع احکام الہی کا ہے۔

ایک مرغ (روح) کی زبان سے سوال ہوتا ہے کہ

”امثال امر و فرمان بری کی بابت کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکار

سے سروکار نہیں میں محض اتباع امر کرنا چاہتا ہوں۔“ ۔

دیگرے پر سید ازو کہ رہنمائی

چوں بود گر امر می آرم بجائے

من نہ دارم با قبول درد کار

می کشم فرمان او در انتظار

ہد (پیغمبر حق) کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ

”اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و

افضل ہے ایک ساعت کی طاعت جو بہ امثال امر ہو ساری عمر کی

طاعت گزار یوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی و رائے کے

مطابق ہوں۔“ ۔

گفت نیکو کردی اے مرغک سوال

مرد را زیں بیشتر نبود کمال

کے بری جان گر تو آنجا جاں بری
جاں بری تو گربہ جاں فرماں بری
ہر کہ فرماں برد از خدلاں برست
از ہمہ دشوار ہا آساں برست
طاعتے با مرگریک ساعت است
بہتر از بے امر عمر طاعت ست ①

انسان بندہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے۔

بندگی ایں باشد و دیگر ہوس
بندگی افگندگی اے چچ کس
تو خدائی می کنی نے بندگی
کے شود ممکن ترا افگندگی

مقبولیت و برگزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا معیار یہی کمالِ عبودیت و

افگندگی ہے۔

بندہ آں نبود کہ ازوئے گزاف
میزند در بندگی پیوستہ لاف
بندہ وقت امتحان آید پدید
امتحان کن تا نشان آید پدید

باب ۸

لَوَائِح

(مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ)

ملا جامی رحمہ اللہ کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے۔ اس لیے انھیں دورِ متوسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور اسلام کی سادہ تعلیم میں فلسفہ و مذاہبِ غیر کی آمیزش اچھی طرح ہو چکی تھی، لوائح ان کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ مثلِ قدما کی تصانیف کے فنِ سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات اور اشارات کا مجموعہ ہے تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوگا کہ مسلکِ توحید کی اہمیت ملا جامی رحمہ اللہ کی نگاہ میں تمام فروعی مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی وحدتِ وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری قوت کے ساتھ پھیل چکے تھے تاہم یہ مسائل شریعتِ اسلام کے محکوم تھے، حاکم نہ تھے اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتا نہیں۔

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق نور الدین عبدالرحمن ہے، صاحب

سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے کہ اصل نام عماد الدین تھا۔ اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد دشتی ① اور دوسری کے مطابق نظام الدین احمد دشتی تھا ②۔ دشت اصفہان کے ایک محلہ کا نام ہے۔

مولد قصبہ جام ہے کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس لحاظ سے کہ شیخ الاسلام احمد جام رحمہ اللہ کی عقیدت کا جام نوش فرمایا اپنا تخلص جامی قرار دیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں:

مولد م جام و رشہ قلم

جرعہ جام شیخ اسلامی است

لا جرم در جریدہ اشعار

بدو معنی تخلص جامی است

تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے عام زبانوں پر صرف جامی رحمہ اللہ یا ملا جامی رحمہ اللہ رہ گیا۔

تاریخ ولادت بالاتفاق ۲۳ شعبان ۸۱۷ھ (مطابق ۷ نومبر ۱۴۱۴ء) ہے اور تاریخ وفات بروایت قوی ۱۸ محرم الحرام ۸۹۸ھ (۹ نومبر ۱۴۹۲ء) ہے ③ ایک ضعیف روایت ۹۰ھ کے متعلق بھی ہے۔ ④ وفات شہر ہرات میں ہوئی۔

بیعت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کاشغری رحمہ اللہ سے تھی، زمانہ طفولیت میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا خواجہ محمد پارسا رحمہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ طریق روحانیت کی ختم ریزی اسی وقت سے قلب میں ہو گئی۔ پینسٹھ سال کی عمر میں جب

① سفینۃ الاولیاء صفحہ ۸۲

② مفتاح التواریخ مرتبہ مسرتیل صفحہ ۱۳۴ (نولکشور لکھنؤ)

③ سفینۃ الاولیاء وغیرہ

④ مفتاح التواریخ

نجات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں:

”جمادی الآخر ۸۲۲ھ کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ جام سے گزر رہے تھے خلقت انبوءہ در انبوءہ نذر اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پاکی میں لا کر بٹھادیا، خواجہ نے التفات خاص فرمایا اور ایک سیر مصری عنایت کی۔“

اس واقعہ کو قلم بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”امروز آل شصت سال است کہ ہنوز صفائی طلعت منور ایشان در دل من و ہمانا کہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و واردات و محبتی کہ ایں فقیر را نسبت بہ خاندانِ خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم واقع است ببرکتِ نظر ایشان بودہ باشد، و امید میدارم کہ بہ یمن ہمین رابطہ در زمرہٴ محبان و مخلصانِ ایشان محشور گردم۔“^①

مگر سب سے زیادہ اختصاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا جن کا تذکرہ نجات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔

علوم ظاہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں ملا جنید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی روم سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے اسما قابل ذکر ہیں طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت، قوتِ حافظہ، وجودِ ذہن کا اظہار ہوتا تھا اس کے حیرت انگیز واقعات سے تذکرہ لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی جس کا ثبوت بہارستان کے سدا بہار صفحات میں ملتا ہے یہ قول صاحب سفینۃ الاولیاء:

① نجات الانس صفحہ ۴۳۹-۴۵۰، (مطبوعہ کلکتہ)

”حضرت مولانا را فہم و طبعے کہ بود بالاتر از آں نباشد و بسیار خوش خلق

و خوش تکلم و شگفتہ بودند، و مطایبہاے لطیف میفرمودند۔“

تصانیف کی تعداد ۴۴ ہے جو لفظ جام کے ہمدرد ہے زیادہ مشہور تصانیف:

یوسف و زلیخا، تحفۃ الاحرار، سبحة الابرار، نفحات الانس، شواہد النبوة، لوائح،

بہارستان و کلیات ہیں۔

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا۔

”ہمیشہ در ذوق و وجد می بودہ اند“

(سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لیے سماع سے بھی محترزنہ تھے لظہم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے۔ مثنوی،

غزل، قصیدہ، مدح، تشبیب، معرفت، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، سب

سے بڑھا چڑھا رنگ نعت کا تھا فارسی نعت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا ہو سکا۔

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ

”شہباز ہمارے پختل میں آ کر پھنسا ہے۔“^①

خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ ازراہ تعظیم اپنے خطوط کو لفظ ”عرض داشت“ سے تعبیر

کرتے تھے اور اکثر فرماتے تھے کہ

”خراساں میں آفتاب موجود ہے لوگ اسے چھوڑ کر ماوراء النہر کے

چراغ (یعنی خود خواجہ موصوف رحمہ اللہ) کے پاس کیوں آتے ہیں۔“

گویا ملا جامی رحمہ اللہ اور اپنے درمیان آفتاب اور چراغ کی نسبت قرار دیتے

تھے۔

اخفائے احوال و کرامات میں خاص اہتمام تھا جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے

① سفینۃ الاولیاء

مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے۔ ① باہمہ مرجع خلائی تھے۔

”مقبول عالم و مقتدائے ماورالنہر و خراسان و پیشواۓ زمان بودہ
اندو سلطان حسن بایقرا اراکمالی عقیدت و نیاز مندی بخندمت
ایشان بود۔“

(سفینۃ الاولیاء)

سلطان و امرا کی عقیدت مند یوں کے مرکز تھے۔

”در عہد سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول
خاص و عام گشت و در عہد سلطان حسین بایقرا بیشتر قبول یافت، و امیر
علی شیر غاشیہ انقیاد و بردوش جان میں داشت۔ ②“

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے
قدم قدم پر استقبال کیا ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے کہ سلطان روم کا قاصد پانچ ہزار
اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لے کر پہنچا کہ قسطنطنیہ بھی شرف قدم سے
مشرف ہو جائے۔ مولانا یہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل کھڑے ہوئے
تھے وہاں حسن بیگ، حاکم کردستان کی نیاز مندیاں زنجیر پا ہونے لگیں، بہ دشواری
تمام اجازت لے کر خراسان پہنچے یہاں پہنچے تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر
مقدم کیا۔

(۲) تصنیف

لاحقہ کے لفظی معنی ”شعاع درخشاں“ کے ہیں (مجازاً تختہ عمل باروز نامچہ) لوائح

① ایضاً

② مفتاح التواریخ

اس کی جمع ہے لوائح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے جن کی کل تعداد ۳۴۱ ہے۔ زمانہ تالیف وہ ہے جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں۔ اشراقیت، مشائیت، وحدت الوجود، تناسخ ارواح، عقل اول، ہیولی وغیرہ کے عقاید و مسائل حکمائے یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں، خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے میسویں حکما و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا بچہ بچہ واقف ہو چکا ہے۔

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ و حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا تصوف صحابہ کرام رحمہم اللہ کی تقلید تھی، ان کے عقاید و اعمال ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کے عقاید و اعمال تھے۔ اب شیخ محی الدین بن عربی رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے اور اکابر طریقت کی خانقاہیں ایسے عقاید و اعمال کی مسکن بن چکی ہیں جن سے صحابہ کرام رحمہم اللہ کی مقدس زندگیاں یکسر نا آشنا تھیں۔

ملا جامی رحمہ اللہ اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اسی غذا سے نشو و نما حاصل کرتے ہیں اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں وحدت الوجود کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے شیخ ابن عربی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں بہ این ہمہ جادہ شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے اور مسلک توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثنائے سفر

① یہ تعداد نسخہ مطبوعہ نوکلشور پریس کے مطابق درج کی گئی ہے، لندن میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام جو نسخہ (ایک قدیم قلمی نسخہ کی مطابقت میں) شائع ہوا ہے اس میں کل تعداد ۲۰۰ ہے، راقم سطور کے نزدیک لندن میں نسخہ لاہیوں پر نمبر لگانے اور ان کے شمار کرنے میں انگریزی مرتب و مترجم سے سہو ہوا ہے اصل تعداد لائحوں کی اس نسخہ میں ۳۴۱ ہوتی ہے دو کا فرق بھی رہ جاتا ہے بعض اور اختلافات بھی لکھنؤی اور لندن میں نسخوں کے درمیان ہیں میں نے عموماً اول الذکر کا تتبع کیا ہے۔

میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں انداز بیان موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ موثر ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت و فنائیت کی طاری ہی ہو جاتی ہے آغاز کلام میں زبان قلم یوں زمزمہ سنج جمد ہوتی ہے:

”خداوند! سپاس تو بزبانِ نمی آریم، دستایش و بر تو نمی شماریم، ہرچہ از صحائفِ کائنات از جنسِ اثنیہ و محامد است ہمہ بہ جنابِ عظمت و کبریائی تو عاید است، از دست و زبانِ ماچہ آید کہ سپاس و ستایش ترا شاید، تو چنانی کہ خود گفته و گوہر ثنائے تو آں ست کہ خود سفتہ۔“

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود
عالم نے از بحرِ عطائے تو بود
مارا چہ حد حمد و ثنائے تو بود
خود حمد و ثنائے تو سزائے تو بود

مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں:

- ۱۔ یارب دلِ پاک و جاں آگاہم دہ آہ شب و گریہ سحر گاہم دہ
در راہِ خود اول از خودم بے خود کن آنگہ بے خود ز خود بخود راہم دہ
- ۲۔ یارب ہمہ خلق را بہ من بد خو کن و ز جملہ جہانیاں مرا یکسو کن
روئے دل من صرف کن از ہر چہ و ز عشقِ خودم یکجہت وے کرد کن

تمہید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”اس رسالہ ایست مسکئی بہ لواطح در بیانِ معارف و معانی کہ بر الواحِ اسرار و ارواحِ اربابِ عرفان و اصحابِ ذوق و وجدان لایچہ گشتہ بہ عباراتِ لایقہ و اشاراتِ رایتہ

متوقع کہ وجود متصدے اس بیان را در میان نہ بیند و بر بساط اعراض و ساط اعراض نہ نشیند
چہ اور ادرین گفتگو نصیب جز منصب ترجمانی نے وہ بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نے۔

من ہچم و کم ز ہچ ہم بسیارے
از ہچ و کم از ہچ نیاید کارے
ہر سر کہ ز اسرار حقیقت گویم
ز انم نہ بود بہرہ بجز گفتارے

”یہ رسالہ مسیحی بہ لوائح ہے اس میں ان معانی و معارف کا بیان ہے جو
ارباب عرفان اور اصحاب ذوق و وجدان کے قلوب و ارواح پر روشن
ہوئے اور جنہیں یہاں الفاظ مناسب و اشارات دل کش کے ساتھ
قلمبند کیا گیا۔ امید ہے کہ پڑھنے والے ان بیانات کے شارح
(یعنی خود حضرت جامی رحمہ اللہ) کی شخصیت کا خیال درمیان میں نہ
لائیں گے اور اعراض و نکتہ چینی سے باز رہیں گے اس لیے کہ مصنف
کا منصب اس کتاب میں محض ترجمانی کا ہے اس کی حیثیت ایک آلہ
سے زائد مطلق نہیں۔“

”میں ہچ بلکہ ہچ سے بھی کم تر ہوں، ایسے ہچ اور کمتر از ہچ سے ہو ہی
کیا سکتا ہے یہ جو اسرار حقیقت میں بیان کر رہا ہوں ان کا صرف
ناقل و ترجمان ہی ہوں اس سے زائد کچھ نہیں۔“

۱۔ لائحہ اول

اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے بہ کمال یکسوئی خدا ہی کی
جانب متوجہ رہنا چاہیے۔

”ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه، حضرت بیچون کہ ترانمت ہستی
داده است در درون تو جز یک دل نہادہ است تا در محبت او یک
روباشی و یک دل و از غیر او معرض و بر مقل نہ آنکہ دل را بصد پارہ کنی و
ہر پارہ در پے مقصدے آوارہ۔“

اے آنکہ بہ قبلہ بتاں رو ست تر
بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا
دل در پے این و آن نہ نیکوست ترا
یک دل داری بس ست یک دوست ترا

۲۔ لائحہ دوم

اس لائحہ میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی طبیعت میں
پراگندگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے اگر صرف خالق واحد و یکتا سے لوگی رہے تو جمعیت و
یکسوئی خاطر تمام تر میسر رہے۔

”تفرقہ عبارت از آل ست کہ دل را بواسطہ تعلق با مور متعددہ
پراگندہ سازی و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پروازی جمعے گمان
بردند کہ جمعیت در جمع اسباب است در تفرقہ ابد ماندند، و فرقہ بہ یقین
دانستند کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ ست از ہمہ افشانند۔“

اے سالک رہ سخن زہر باب گویے
جز راہ اصول رب ارباب پیویے
چوں علت تفرقہ است اسباب جہاں
جمعیت دل ز جمع اسباب مجویے

۳۔ لائحہ سوم

لائحہ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ظاہر و باطن ہر حال میں نگران۔

”حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است و در ہمہ حال بظاہر و باطن

حاضر و ناظر ہے خسارت کہ تو دیدہ ازلقائے او برداشته سوے دیگر می

نگری و طریق رضائے او بگذاشته راہ دیگر می سپری۔“

با یار بہ گلزار شدم رہ گزری

بر گل نظرے فلکندم از بے خبری

دل دار بہ ٹھنہ گفت شرم ت بادا

رخسار من اینجا ست تو در گل نگری

”پس کیسے افسوس کی بات ہے تو اس کے دیدار کو چھوڑ کر دوسروں کی

جانب نظر رکھتا ہے اور اس کی خوش نودی کے راستہ کو چھوڑ کر دوسرے

کی راہ قطع کر رہا ہے۔“

”میں (عاشق) ایک دن اپنے معشوق کے ساتھ سیر گلشن کو گیا اور

وہاں پہنچ کر اپنی حماقت سے پھولوں کو دیکھنے لگا، اس نے چڑ کر مجھ

سے کہا کہ ”تجھے شرم نہیں آتی کہ میں یہاں ہوں اور میرے

رخساروں کو چھوڑ کر تو پھول پر نگاہ ڈال رہا ہے۔“

۴۔ لائحہ چہارم

لائحہ چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسوائے حق جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے۔ باقی

صرف ذات حق ہے۔ اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و مہوم ہیں۔

۵۔ لائحہ پنجم

کائنات کی ساری جلوہ آرائیاں اسی جمیل علی الاطلاق کا پرتو ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی دانا ہے تو اس پر اسی کی دانائی کا پرتو ہے، اگر کوئی بیانا ہے تو اسی کے عکس سے یہ سارے شیون و مظاہر اسی کے ہیں جس نے اوج کلیت و اطلاق سے تنزل کر کے اپنی تجلیات کو جزئیت و تقید میں رونما کیا ہے۔

۶۔ لائحہ ششم

لائحہ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ ”آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت کثافت است اما بہ حسب روحانیت در نہایت لطافت بہرچہ روے آرد حکم آن گیرد بہرچہ توجہ کند رنگ آن پذیرد پس می ماید کہ بہ کوشی و خود را از نظر خود بہ پوشی و بر ذاتی اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نمای کہ درجات موجودات ہمہ مجالی جمال او بند و مراتب کائنات مرای کمال او دیریں نسبت چنداں مداومت نمای کہ با جان تو در آمیزد و ہستی تو از نظر تو بر خیزد اگر بہ خود بہ او آورده باشی، و چون از خود تعبیر کنی، تعبیر ازوے کردہ باشی مقید مطلق شود و انا الحق ہو الحق۔“

”وہ بہ لحاظ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے لیکن بہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی ہے اب وہ جس طرف توجہ اختیار کرے وہی رنگ اس پر چھا جائے گا..... پس (اے طالب) تجھے لازم ہے کہ اپنے تئیں خود اپنے سے مخفی کر اور جو ہستی

ذاتی و حقیقی ہے اسی کی جانب متوجہ و مشغول ہو جا، اس لیے کہ موجودات کی جس قدر بھی اقسام ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں اور کائنات کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا آئینہ اور اپنی اس نسبت کو مشق و ریاضت سے اس درجہ تک پہنچا دے کہ وہ ہستی حقیقی تجھ میں مدغم ہو جائے اور خود تیری ہستی تیری نظروں سے غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال کرے تو عین اسی کا خیال کرے اگر تو اپنا ذکر کرے تو عین اسی کا ذکر کرے اور اسی طرح مقید مطلق ہو جائے اور انا الحق ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے۔“

۷۔ لائحہ ہفتم

یہاں سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، اس لائحہ میں یہ تعلیم ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گزرنا چاہیے۔

”ورزش اس نسبت شریفہ می باید کرد بروچہ کہ ہر وقت از اوقات و ہر حالت از حالات از آں نسبت خالی نباشی، چہ در آمدن، و چہ در خوردن و خفتن و چہ در شنیدن و گفتن و بالجملہ در جمیع حرکات و سکانات حاضر وقت می باید بود تا بہ بطالت نہ گزرد۔“

۸۔ لائحہ ہشتم

جس طرح اوقات کو تمام تر ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہیے اسی طرح کوشش بلیغ کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کرتے رہنا چاہیے۔

۹۔ لائحہ نہم

فنا اور فناے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں:

”فنا عبارت از آل ست کہ بہ واسطہ استیلاے ظہور ہستی حق بر باطن
بما سوائے او شعور نماید و فناے فنا آل کہ بہ آل بے شعوری ہم شعور
نماید و پوشیدہ نباشد کہ فناے فنا در فنا مندرج است زیرا کہ صاحب فنا
را اگر بہ فناے خود شعور باشد صاحب فنا نباشد، بہ جہت آنکہ صفت و
موصوف آل از قبیل ما سوائے حق اند سبحانہ و تعالیٰ بس شعور ہاں منافی
فنا باشد۔“

۱۰۔ لائحہ دہم

توحید کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ ما سوائے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے
”توحید یگانہ گردانیدن دل ست یعنی تخلص و تجرید از تعلق بما سوائے
حق ہم لذت طلب و اردات دہم از جہت علم و معرفت۔“
”ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب، واردات علم و معرفت
سب پر شامل ہے۔“

۱۱۔ لائحہ یازدہم

جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں، اس نسبت کو ہر وقت ملحوظ
رکھنا محال ہے، جوں جوں علایق کی بیڑیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و
ریاضات میں لطف آنے لگے گا۔

۱۲۔ لائحہ دوازدهم

جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائے گا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرتا زیادہ مصروف ہوتا جائے گا۔

۱۳۔ لائحہ سیزدهم

حقیقت حق تعالیٰ میں ہے:

”حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست و ہستی اور انحطاط و پستی نے مقدس است از سمت تغیر و تبدل و مبر است از وصمت تکثر و تحویل، از ہمہ نشانہا بے نشان نہ در علم گنجد و نہ در عیاں۔“

۱۴۔ لائحہ چہاردهم

لفظ وجود کے معانی بیان کیے ہیں، ایک تحقیق و حصول اور یہ اصطلاح حکماء و متکلمین کی ہے دوسرے حقیقت قائم بالذات، یہ اصطلاح اہل عرفاں و صوفیہ اور اسی معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مرادف ہے۔

۱۵۔ لائحہ پانزدهم

صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں اور ایک معنی میں عین ذات:

”صفات غیر ذات اند من حیث ما یفہمہ العقول و عین ذات اند من حیث التحقیق و الحصول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار ارادت و شک نیست کہ اینہا چنان کہ

بہ حسب مفہوم بایکدیگر متغایر اند مر ذات را نیز متغایر اند اما بحسب
تحقق و ہستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ
وجودیست واحد۔“

۱۶۔ لائحہ شانزدہم

ذات من حیث ذات تمام اسما و صفات و اضافات سے معزّی ہے لیکن اپنے ظہور
و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے اور جوں جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی
جاتی ہے یہ اتصاف بھی بڑھتا جاتا ہے۔

۱۷۔ لائحہ ہفدہم

یہ لائحہ بہت مفصل ہے اس میں مراتب تعینات اور ذات واحد کے غنائے مطلق
پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں:

- ۱۔ دامن غنائے عشق پاک آمد پاک ز آلودگی وجود ما مشتی خاک
- چوں جلوہ گر و نظارہ گر جملہ خودست گر ما و تو درمیاں نباشیم چہ باک
- ۲۔ واجب ز وجود نیک و بد مستغنی ست واحد ز مراتب عدد مستغنی ست
- در خود ہمہ را چو جاوداں می بیند از دیدن شال بروں ز خود مستغنی ست

۱۸۔ لائحہ ہیزدہم

ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رفع کر کے دیکھا جائے تو تمام
افراد کے لیے اسم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع حیوانی کے ممیزات کو اگر دور کیا
جائے تو سب کے لیے اسم مشترک حیوان نکلے گا، حیوانات و جسم نامی کے دوسرے انواع

کے میزات کو دور کر دیا جائے تو جسم نامی باقی رہ جائے گا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے میزات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم نامی باقی رہ جائے گی جسم نامی و دیگر انواع جوہر کے میزات کو اگر رفع کر دیا جائے، تو جوہر باقی رہے گا جوہر و اعراض کے میزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو اسم مشترک ممکن نکلے گا، ممکن و واجب کے میزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے، تو سب سے آخر میں وجود مطلق باقی رہ جائے گا اور یہی تمام ذوات و صفات کا منتہی ہے۔

تا چند حدیثِ جسم و العباد و جہات
تا کے سخن معدن و حیوان و بنات
یک ذات فقط بود محقق نہ ذوات
ایں کثرت وہمی ز شیون ست و صفات

۱۹۔ لائحہ نوزدہم

یہ شیون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں اُن کی وہ صورت نہیں ہوتی جو کل میں جز کے ظرف میں مظروف کے اندراج کی ہوتی ہے بلکہ وہ صورت ہوتی ہے جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے، مثلاً ایک کے ہند سے میں اس کے نصف و ثلث و ربع و خمس وغیرہ کسرات الی غیر النہایۃ کا شمار و اندراج ہے۔

۲۰۔ لائحہ ہستم

وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے خواہ وہ اپنے ظہور کے لیے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نورِ آفتاب سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی نہیں ہوتا۔

۲۱۔ لائحہ بست و یکم

عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بغیر مقید کے نہیں رہتا اور مقید مطلق کے بغیر نہیں رہتا۔
 ”مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق صورت نہ بند، اما مقید
 محتاج است بہ مطلق و مطلق مستغنی است از مقید پس استلزام از طرفین
 ست و احتیاج از یک طرف۔“
 ”بغیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا لیکن مقید محتاج ہوتا ہے مطلق
 کا اور مطلق مستغنی ہے مقید سے پس لزوم و استلزام تو دونوں جانب
 سے ہے لیکن احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے۔“

۲۲۔ لائحہ بست و سوم

اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا۔
 ہم سایہ و ہمنشین و ہمرہ ہمہ اوست
 در دلِ گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
 در انجمن فرق و نہاں خانہ جمع
 باللہ ہمہ اوست ثم باللہ ہمہ اوست

لائحہ بست و سوم

لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی مراتب شیون
 متفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لیے الگ الگ اسما و صفات و اعتبارات
 مخصوصہ ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور ہیں مرتبہ عبودیت و خلقیت کے

اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندقہ ہے۔

اے برودہ گماں کہ صاحب تحقیقی
و اندر صفتِ صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجود حکمے دارد
گر حفظِ مراتب نہ کنی زندیقی

۲۴۔ لائحہ بست و چہارم

موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں جب اس پر انتہائی بے قیدی اور لائینی کے لحاظ سے نظر کی جائے تو اسے نہ کوئی عقل ادراک کر سکتی ہے نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے علم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں۔

ہر چند کہ جاں عارف آگاہ بود
کے در حرمِ قدس تماش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود
از دامنِ ادراک تو کو تاہ بود

۲۵۔ لائحہ بست و پنجم

حقیقت الحقائق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے جس میں شمار و عدد کا گز نہیں، البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد عین وحدت کے لحاظ سے اسے حق سے موسوم کرتے ہیں اور بہ لحاظ ظہور تعدد و خلق ہے ظہور و بطون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں اور یہی معنی ہیں اس آیہ کریمہ کے:

هو الاول والاخر والظاهر والباطن.

۲۶۔ لائحہ بست و ہشتم

اس میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو عین واحد میں کہ حقیقت ہستی ہے مجتمع ہو گئے ہیں اور ان میں ہر لحظہ اور ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آیہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے:

بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ.

۲۷۔ لائحہ بست و ہفتم

جمال وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کثیف ترین نقاب اس کے یہی تقیدات و تعینات میں جن میں نظریں الجھ کر رہ جاتی ہیں لوگ موجوں کے کھیل تماشہ میں کچھ ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے۔

بحرے ست وجود جاوداں موج زناں

زاں بحر ندیدہ غیر موج اہل جہاں

از باطن بحر موج بین گشتہ عیاں

بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں

۲۸۔ لائحہ بست و ہشتم

حقیقت ہستی اپنے جمیع شیون و صفات نسبت و اعتبارات کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے شیخ محمود شبستری رحمہ اللہ صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں:

دل یک قطرہ را گر بر شگافی

بہ موج اید از و صد بحر صافی

۲۹۔ لائحہ بست و نہم

جو افعال مظاہر سے صادر ہوتے رہتے ہیں اُن کے صدور کا انتساب از روئے صورت اِن مظاہر کی جانب صحیح ہے لیکن نہ از روئے حقیقت کے نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذاتِ واحد کی جانب صحیح ہو سکتا ہے جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

واللہ خلقکم و ما تعلمون۔

۳۰۔ لائحہ سی ام

ہر امر و جودی بجائے خود غیر محض ہے جن افعال میں شر و نقصان کا پہلو نکلتا ہے وہ ان افعال و جودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ فلاں امر و جودی نے ایک دوسرے امر و جودی کو معدوم کر دیا۔

”چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقہ مضاف بحق ظاہر در آن مظاہر است بس اگر احياناً در بعضی از آنها شرے و نقصان واقع باشد، از جهت عدمیت امرے دیگر نداند بود زیرا کہ وجود من حیث ہو و جود خیر محض است و از ہر امر و جودی کہ شرے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر و جودی دیگر است، نہ بہ واسطہ آل امر و جودی من حیث ہو امر و جودی۔“

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔

۳۱۔ لائحہ سی و یکم

شیخ صدر الدین قونیوی رحمہ اللہ کے ایک قول کی شرح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے ہر حقیقت وجودی کے لیے ایک علم ہے اور تفاوت حقائق وجود کے متناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہے۔

۳۲۔ لائحہ سی و دوم

جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں جاری و ساری ہیں۔

۳۳۔ لائحہ سی و سوم

اصل عبارت سننے کے قابل ہے:
حقیقت ہستی ذات حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتبارات آن
صفات او و اظہار او مرخودش را متلبہ بھذا السب و الاعتبارات فصل و
تاثیر فعل تاثیر او تعینات ظاہرہ مرتبہ علی ہذا الاظہار آثار او۔“

۳۴۔ لائحہ سی و چہارم

حضرت حق کی دو تجلیات ہیں ایک علمی غیبی جس کو صوفیہ فیض اقدس سے موسوم کرتے ہیں دوسرے اشہادی وجودی جس کا اصطلاحی نام فیض مقدس ہے۔
”دامن تجلی ثانی مترتب بر تجلی اول سبت و مظہرست مرکمالاتے راکہ
ہے تجلی اول در قابلیت و استعدادات اعیان اندراج یافتہ بود۔“

ضمیمہ

فقر محمدی ﷺ

(شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ)

پُرانے مشائخ طریقت میں ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی رحمہ اللہ گزرے ہیں جن کو شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ ”عالمِ عامل“ اور ”عارفِ کامل“ کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ ”از کبار مشائخ دیارِ عرب بود و مقتداے روزگار، دور طریق اتباعِ سنت و تقویم و ترویجِ ایں طریقہ بے نظیر وقتِ خود بود۔“

”عرب کے مشہور مشائخ میں سے تھے اور اپنے زمانہ کے پیشوا اور پیروی

سنتِ رسول ﷺ اور اس کے پھیلانے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے۔“

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ الفقرا ل محمدی کے نام سے ہے، شیخ دہلوی رحمہ اللہ کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا اس کا فارسی ترجمہ انہوں نے تحصیل الکمال الابدی باختیار فقر محمدی ﷺ کے نام سے کر دیا جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین اور بہت سے دوست و موافقین اس کو شریعتِ اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان دونوں گروہوں کے حق میں، شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو ترجمہ لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کیے ہوئے ہیں اور مضامین کی ترتیب بھی میری ہی قائم کی ہوئی ہے۔

تصوف کا اصل اصول

اگر سچی درویشی اور اصلی فقیری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی وہیں ملتا ہے جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کرو کہ پانی سرچشمہ سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ اصلی باقی نہیں رہتا۔

اس مسلک کا انجام

اس طریقہ محمدی ﷺ پر اگر قائم رہے تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملو گے جو پیغمبر خدا ﷺ کے اصحاب میں سے تھے اور قیامت کے روز پیغمبر ﷺ کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر ﷺ و یارانِ پیغمبر ﷺ کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ یعنی حضور نبی کریم ﷺ کے جھنڈے کا سایہ ہوگا۔

تصوف کے معنی

لوگوں کی زبان پر آج فقر، فقر ہے لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ممنوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قدر حاصل ہوے۔

لازمی شرطیں

اس رنگ میں ڈوبنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے جس طرح کہ اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیال گناہ سے محفوظ رکھے اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر ہی نہیں ہوتا، انھیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہو لے، زبان پر فقیری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہیے۔

گناہ سے بچنے احکام کی پابندی کرنے اور دل کو خطرات اور وساوس سے محفوظ کر لینے کے بعد دوسری شرط فقیر کے لیے یہ ہے کہ خدا کی طلب و محبت دل پر اتنی غالب آجائے اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع بالکل جل جائیں اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لیے مخصوص ہو جانا چاہیے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جانا چاہیے جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے فقیری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہیے۔

کاملین کا مرتبہ

اوپر جو شرطیں بیان کی گئیں یہ مبتدیوں کے لیے ہیں جب دل کو انہیں سننے کی تاب نہیں اور ان پر عمل کی توفیق نہیں تو کاملین کے مرتبہ کمال کو وہ کیوں کر سمجھ سکتا ہے اور اس کی تشریح اس مختصر رسالہ میں کیسے کی جاسکتی ہے صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جھوٹے مدعی

رونے کا مقام ہے کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو مل جائے وہی ان کے نزدیک حلال ہے اور جو نہ ملے وہی حرام ہے، دن رات انھیں یہ دھن سوار رہتی ہے کہ لذیذ غذائیں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور نغمہ کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں اور اس دھن میں یہ بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں اور انھیں دنیا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ حلاوتِ اسلام سے واسطہ نہ لذتِ ایمان سے سروکار، ساری رات رقص و سماع میں مصروف رہتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت اور ان سے نذریں حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے شر سے بچائے کہ دنیا کے رہزنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہزن ہیں، دنیا کارہزن مال لے جاتا ہے اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرتے ہیں عوام پر ان کے لباسِ فقر کا اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ فقیری اسی کا نام ہے۔

سچے فقیر کی علامات

محمد ﷺ فقیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود متکلم (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے کیسے غضب کی بات ہے کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے اس کے لیے طبیعت حاضر نہ ہو اور لطف آئے تو شعر و قصیدہ پر گانے بجانے پر اور تالیوں پر۔

سماع اور قرآن

اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لیے ساری لذت و حلاوت قرآن میں ہے اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہے کلام کے ساتھ ہی ان کا دل متکلم سے وابستہ ہو جاتا ہے اور قرآن کے احکام و قصص مواعظ و اخبار، وعدہ و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے اور متکلم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ شعر کو نہ کہ قرآن کو طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اشعار کو سن کر دل میں قدرتا تحریک پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول لغو و بے حقیقت ہے اس لیے کہ شعر کے وزن اور موسیقی کے تال سر پر حرکت کرنا جبلت حیوانی کا تقاضا ہے۔

چنانچہ حیوانات اور بچے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے انسان کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے اور محبت الہی حلاوت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے آنے والوں کا حال تھا سو ان کے قلب کو حرکت میں لانے والی اور ان کے شوق، وجد، رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی سماعت ہی ہو سکتی ہے۔

عملی ہدایات

صحیح تصوف یا فقر محمدی ﷺ میں قدم رکھنے والے کے لیے عملی ہدایتوں میں سے پہلی شے یہ ہے:

”اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول ﷺ جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں، صدق دل سے توبہ کرنا پھر تنہائی میں جا کر سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے دو

رکتیں خشوع قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر ننگے سر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی
 خطاؤں پر نادم ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ دل میں گداز پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے
 آنسو رواں ہو جائیں اس وقت رورو کے توبہ و استغفار کرنا اور الفاظِ حدیث کے مطابق
 سید الاستغفار پڑھنا۔ پھر طریقِ پیروی رسول ﷺ پر قائم و مضبوط رہنے کے لیے توفیق
 چاہنا اور آئندہ کے لیے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، شکم، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے
 گناہ سے محفوظ رہیں گے، ایسا کہ جب دن ختم ہو تو نہ زبان کسی کی بدگوئی، جھوٹ، بدزبانی
 وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو، نہ کان نے کوئی بے جا بات سنی ہو اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو
 جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے
 پائے۔“

عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے کہ

”نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضورِ قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے
 ساتھ ادا کی جائے ایسی کہ حدیث میں جو لفظ ”احسان“ آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہوتی
 رہے، حال صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پروردگار کے درمیان رابطہ پیدا
 کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضورِ قلب نہیں پیدا ہوتا تو اس کا کوئی حال معتبر
 نہیں، اس لیے کہ جس بندہ کے حجابات، ایسی منزلِ قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس
 کے لیے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیف ہے کہ سماعِ شعر کے وقت تو
 قلب حاضر ہو لیکن جو وقت عین حضورِ حق کا ہوتا ہے اس وقت غائب ہو ایسی فقیری فاسد
 اور ایسی درویشی ناجائز۔“

بنیادِ کار

سچے تصوف کی بنیاد، رسول کریم ﷺ کے ساتھ محبت و ربطِ قلب پیدا کرنے پر

ہے۔ اپنے دل کو اُس ذات گرامی کی محبت میں اٹکایا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر بکثرت درود و صلوة بھیجا جائے اور اسی کے ساتھ پیوندِ محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے دلوں میں، ان کے مرشدوں کی عظمت، ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا مرشد کا نام سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلب سچے درویش کو رسول کریم ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہیے، اپنا امام اور شیخ انھیں کو بنانا چاہیے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت پھرتی رہے تو انھیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انھیں کے نامِ مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انھیں کے ذکر سے، زبان انھیں پر درود بھیجنے میں لگی رہے، دل میں انھیں کے حالات سننے اور جاننے کا ذوق پیدا ہو، حدیث و آثار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انھیں کا، یاد ہو تو انھیں کی، پیروی ہو تو انھیں کی، ہر امر انھیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے کہ ہر شخص دیکھتے ہی ”محمدی ﷺ“ سمجھ لے۔

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا ملخص، سطورِ بالا میں آگیا شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ ان تمام مطالب کو نقل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پر زور تائید کرتے ہیں کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں؟ کیا اہل طریقت کو اس میں کہیں حرف رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ اعتراض ہے؟

ہمارے سچے رسول ﷺ کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہنچا تھا کہ غیر مسلم اگر خدائے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے اگر آج سارے اسلامی فرقے، رسول ﷺ خاتم و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکزی نقطے پر آکر جمع ہو جائیں تو آپ کی رنجش و نفیض اور رد و کد کے لیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ ۲

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ مہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے هجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی، مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے:

”مدت سے ایک ضمیری الجھن میں مبتلا ہوں اور کوئی روحانی طبیب مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیز خیالات سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں، مجھے کسی اللہ والے سے نسبت ارادت حاصل نہیں، بہت گناہگار ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت بحمد اللہ بہت کچھ قابل اطمینان ہے.....“

اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ملت مرحومہ کے لیے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہے؟ کیا قرن اول میں جو یقیناً اسلام کا عہد سعادت تھا ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ عہد نبوت ﷺ و عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد دور تا بعین ﷺ میں بھی

کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی؟ تمسک بالکتاب والستہ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیر کی پیروی کی جائے؟ ایک مسلمان امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پابند، اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، مشائخ کرام اور صلحائے امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، لیکن عرف عام میں مرید نہیں؛ کیا عند اللہ وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر بیعت کا مقصد دعوت الی الحق رشد و ہدایت وغیرہ ہے تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے پھر محترم علمائے امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر صوفیائے کرام کی جماعت میں اگر کچھ صاحبان علم و عمل افراد ہیں بھی تو ان میں ایسوں کا تو بالکل پتہ نہیں جو بلا خوف لومۃ لائم اظہار حق میں بے باک ہوں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوۂ حسنہ محفوظ ہیں کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لیے اور دوسری دنیا کی یایوں کہا جائے کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری شریعت کے ظاہری احکام کی طرف رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟ جناب رسالت مآب ﷺ کے ارشاد گرامی:

من مات و لیس فی عنقه بیعتہ مات میتۃ الجاہلیۃ.

کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر امت، قائدِ عسکر، مرشدِ طریقت، امامِ جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات

کروڑ حلقہ بگوشان اسلام کے لیے صورت تشفی کیا ہے؟

مشائخ کرام سورہ فتح کی آیہ کریمہ:

ان الذین یبایعونک.....الخ

سے استدلال فرماتے ہیں اور بیعت طریقت کو لازمی بتاتے ہیں؛ کیا موجودہ بیعتوں کو کوئی نسبت اس بیعت سے ہے؟ اسلام میں بیعت کی مختلف صورتیں ہیں متداول بیعتیں کس شق میں داخل ہیں؟ ایک بیعت اس خیال سے بھی کی جاتی ہے کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے..... اب واقعی بیعت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محترم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد کرنا..... مگر ظاہر ہے کہ آج کل یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً مبارک ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابند شریعت اور متبع سنت پائے اور اس کے قدم بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارے لیکن جناب محترم مجھ سے کہیں زیادہ باخبر ہیں کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عامل ہیں؟..... جامعہ عثمانیہ کے ایک ممتاز فاضل سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا ان کی تقریر کا حاصل یہ نکلا کہ مسلمان ان معاملات میں بھی دوسرے اقوام کے عقاید و خیالات سے متاثر ہوئے اور انھوں نے کچھ تاریخی شہادتوں سے استناد کیا۔“

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے ذہن انھیں الجھنوں میں مبتلا ہیں اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی تشفی چاہتے ہیں

وہ خود بھی نہ ابھی تک کسی کا مرید ہے اور نہ ان الجھنوں سے آزاد ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لیے ضرورت طبیب کی ہے نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی، تاہم بعض پرانے مریض، طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب سے ہو جاتے ہیں اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں کی ایک گونہ ہمدردی و دل دہی کر سکتے ہیں۔

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر رکھنا چاہیے، جو اگرچہ بالکل صاف واضح اور غیر اختلافی ہے لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جانے سے طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی علوم بھی آج جن با آئین و با ضابطہ صورتوں میں موجود ہیں اور جو مصطلحات ان میں رائج ہیں، عہد رسالت ﷺ میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی اور اس خاص لحاظ سے یہ سب ”بدعت“ ہی ہیں خود سنت رسول ﷺ ہی کو لیجیے، آج فنِ احادیث و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے جس میں صد ہا اصطلاحات ہیں جس کے اصول پر تصانیف کا ایک دفتر ہے جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں اور جس کے سیکھنے کے لیے برسوں کی محنت اور اساتذہ کالمین کی ہدایت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ عہد رسالت ﷺ میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ ﷺ کی معمولی سادہ گفتگو کا نام ”حدیث“ اور روزانہ زندگی کا نام ”سنت“ تھا بہ این ہمہ محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی شخص بدعت، کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا، یہی حال ائمہ تفسیر کی نکتہ بنجیوں اور ائمہ فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، لغوی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت ہی ہے۔ لیکن اگر حقیقتاً بخاری و مسلم، امام اعظم ابو حنیفہ و امام مالک رحمہ اللہ کی جان فشانیوں سے یکسر قطع نظر کر لی جائے تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ خود صحیفہ ربانی تک، اس ہیئت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں، عہد رسالت ﷺ میں کہیں یکجا موجود نہ تھا۔

بات بالکل صاف اور موٹی ہے لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے کہ اکثر سامنے کی

چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے اور دُور دُور کی باریکیوں میں الجھنے لگتا ہے غرض جو حال فقہ کا ہے، تفسیر کا ہے حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال تصوف و سلوک کا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نہ لفظ ”تصوف“ موجود تھا، نہ لفظ صوفی اور نہ ”احوال“ و ”مقامات“ ”اذکار“ و ”اشغال“ کی وہ سینکڑوں دوسری اصطلاحیں، جن سے موجودہ تصوف بھرا پڑا ہے۔ ”پیری“ و ”مریدی“ کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے کہ تصوف اور پیری مریدی بدعت ہے لیکن اس معنی میں خود فن حدیث بھی بدعت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں نہ کوئی فن اسماء الرجال تھا نہ ”جرح“ و ”تعدیل“ کے اصول و قواعد مدون تھے، نہ ”ضعیف“ و ”موضوع“ کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں اور نہ کوئی دماغ ”متواتر“ و ”صحیح“ ”حسن“ و ”غریب“ کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اگر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو جس طرح ہر صحابی، بزم رسول ﷺ کا ہر صحبت یافتہ دربار رسول ﷺ کا ہر حاضر باش، مفسر تھا محدث تھا اور فقیہ تھا اسی طرح صوفی بھی تھا اور بلا استثنا ہر صحابی، مرید بھی تھا سب کے پیر، مُرشدِ کل، سرکارِ رسالت ﷺ تھے۔

کہا جاتا ہے کہ

”تمسک بالکتاب والسنۃ کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے؟ سارا مغالطہ سوال کے لفظ ”رسمی“ میں موجود ہے ”رسمی“ تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباع رسول ﷺ کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی لیکن حقیقی ایمان حقیقی تمسک بالکتاب والسنۃ بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیوں کر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام ”پیر“ ہے ”مرشد“ ہے، صاحبِ بیعت و ارشاد ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و

حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں موجود ہو سکتی ہے پھر جب ان کے لیے ایک زندہ شخصیت ﷺ کا اتباع ناگزیر رہا تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟

حدیث کی جن کتابوں کو ہم سرچشمہ تقدیس سمجھ رہے ہیں ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور الفاظ کی سیاہی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ان کو جو کچھ تقدس ہے وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے۔ یہ روح مردہ کاغذ کے مُردہ طومار میں تو محفوظ ہو جائے اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے۔ یہ روح الماریوں کی سفینوں میں تو منتقل ہو جائے اور پاکوں اور پاکبازوں کے سینوں کو منور نہ کر سکے۔

قرآن، رسول ﷺ کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے اور بندوں کی ہدایت ہی کے لیے نازل ہوا ہے یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے اور خود قرآن بار بار اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں ساری ضروری ہدایات، تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں، بہ این ہمہ یہ نہ ہوا کہ قرآن براہ راست تمام بندوں کے پاس پہنچ جاتا، منکرین اور مومنین اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا مل جاتا یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر ہانے رکھا ہوا موجود ہوتا۔ اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک پاک اور برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اُس شخصیت کو اس قوم کے

درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ اور پرکھ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے اس وقت کہیں جا کر پیام کا نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ”پیام“ کے پیش کرانے سے قبل ”پیام بر“ کی شخصیت ہی کو پیش کرایا گیا اور جب قوم اس شخصیت کے صادق و امین ہونے کا اقرار کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی سارے پیام کو یک بیک اور دفعتاً نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں بہت ہی تدریج کے ساتھ اس پیام کو پہنچایا گیا۔ پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے پیامبر پھر پیام پہلے طبیب پھر نسخہ پہلے ہادی پھر ہدایت۔ اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول و مسائل تک پہنچ جانا چاہیں تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری۔

یہ نہ خیال گزرے کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعثت کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ یہی طریق اختیار کر رکھا ہے آپ نے یہ نہ کہا کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کرا کے محض انھیں اطراف ملک میں بھیج دیا ہوتا یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ ﷺ نے صحابیوں رضی اللہ عنہم کی جماعت پیدا کی۔ اشخاص پیدا کیے جو اپنی

زندگیوں میں آپ ﷺ کی تعلیم اور آپ ﷺ کے عمل کے عملی نسخے تھے اور دین کی روشنی آپ ﷺ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے یہ کبھی نہ کیا کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کے ساتھ قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر مقالات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ ﷺ نے اپنی نورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے عکس سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا ﷺ نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں! بے شبہ چھوڑیں، لیکن وہ کاغذ کے طومار اور سیاہی کے ڈھیر نہیں، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم اور تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی روحیں تھیں۔ ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے چند مشہور ترین کے نام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما تھے پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف و تالیف پر ایک لمحے کے لیے متوجہ نہ ہوئے انھوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نمونہ پر ڈھالنا شروع کیا اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی روحیں پھونکنے کا عمل جاری رکھا ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہما“ ”تابعین رضی اللہ عنہم“ اور ”تابع تابعین رضی اللہ عنہم“ یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مریدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت۔

مادی علوم میں آج کون سا علم اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم جو

ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار اللہ کی معرفت، جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے ممکن ہے کہ اسی میں استاد کی ضرورت پڑے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے اسی رہنمایا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے کہا جاتا ہے کہ علما کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ ”مولویوں“ اور ”پیروں“ کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو ”صادقین“ ”مستقین“ ”مومنین“ ”صالحین“ ”محسنین“ کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں وہ ہستیاں تو علم و عمل، قول و فعل، فقہ و فقر، دونوں کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سینکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دور انحطاط اور امت کی بدبختی و بد اقبالی نے پیدا کر رکھی ہے اور وہی اس کی ذمہ دار ہے۔

مریدی کا اصلی راز، پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی بھی صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے اور پیر کے مفہوم کی جانب ابھی اشارہ ہو چکا ہے یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا تزکیہ کر دے وہ کامل بنا سکتے وہ مصلح جس کی ہم نشینی اور دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھار دے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو..... جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو ”ارادت“ ہو اس کی خدمت میں، اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضوری رکھی جائے اور یہ مریدی

کلام مجید کے حکم و کونومع الصادقین کی عین تعمیل ہے، پوری آیت کے الفاظ یہ ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

گویا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقویٰ اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو وغیرہ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو اور یہی مریدی ہے۔“

اتباع رسول ﷺ کا نام لیا گیا ہے لیکن رسول خدا ﷺ کی زندگی محض خارجی افعال اور ظاہری اعمال کے مجموعہ کا نام نہ تھی۔ ہیکر خاک کے اندر نور پاک جلوہ گر تھا اور اس نور کی تجلی ریزیاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی حضرت خالد بن ولیدؓ میدان جہاد کے یکہ و منفرد ہوئے حضرت بلالؓ کی نگاہ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباسؓ کی قسمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت امام حسین بن علی الرضیؓ کو خاکِ کربلا میں تڑپنا اور خون میں لوٹنا نصیب ہوا، ہر صاحب کا مذاقی طبیعت جدا گانہ تھا، قدرتا ایک بڑی جماعت کی توجہ امور خارجی پر زیادہ مبذول رہی اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھایا ناف پر، آمین آہستہ فرمائی یا آواز سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برابر موجود رہی جس کی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہی، یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے محض ”فتح مکہ“ کی جلوہ طرازیوں کا تماشا نہیں دیکھا بلکہ

”غارِ حرا“ کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنھوں نے محض عرض المومنین علی القتال، ہی کا پیام نہیں سنا بلکہ سبحان الذی اسرئ کی حقیقت کو بھی پہچانا اور جن کی نگاہیں محض یہیں تک محدود نہیں رہیں کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس دل سے پڑھی گئی؟ کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیتیں جاگزیں رہیں؟ شجرہ تصوف و طریقت کے سرسلسلہ یہی بزرگان کرام ہوئے ہیں، اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر داؤد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل، حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیرہم تھے۔ چنانچہ صوفیہ کے قدیم تذکرے انھیں حضرات سے شروع کیے گئے ہیں اور تصوف کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین تصوف میں شمار کیا گیا ہے:

”شریعت“ و ”طریقت“ کے درمیان کوئی تحالف یا تضاد مطلق نہیں، بلکہ اکابر طریقت کے حسب تصریح، کمال شریعت ہی کا نام طریقت ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محض ظواہر تک محدود ہے اس کا نام شریعت ہے اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور ہو گیا، تو یہی طریقت ہے ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہ پڑھ لی شریعت کے رو سے یہ نماز جائز ہو گئی، طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی وہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا؛ قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا؛ روح بھی باطنی آلائشوں اور پریشان خیالیوں سے پاک رہے۔ یہ شریعت کی مخالفت ہوئی یا منشاء شریعت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے۔

شریعت در محل مصطفیٰ ﷺ
 طریقت عروج دل مصطفیٰ ﷺ
 عبادت سے عزت شریعت میں ہے
 محبت کی لذت طریقت میں ہے
 شریعت میں ہے صورت ”فتح بدر“
 طریقت میں ہے معنی ”شق صدر“
 شریعت میں ہے قیل و قال حبیب ﷺ
 طریقت میں حسن و جمال حبیب ﷺ
 نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ
 عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ

آخر یہ ارشاد مبارک بھی تو رسول اللہ ﷺ ہی کا ایک کسی اور سائل کے جواب

میں ہے کہ

قال ما الا حسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن
 تراه فانه يراك.

(بخاری کتاب الایمان)

”احسان نام اس کا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو

اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقاید کے بتائے گئے ہیں اور اسلام
 کے معنی بعض اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد، احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی
 ہے گویا عقیدہ و عمل کے بعد ایک تیسری منزل، ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے
 جس کا تعلق محض جاننے اور کرنے سے نہیں بلکہ ”مشاہدہ و رویت“ سے ہے یہی منزل،

تصوف و طریقت کی منزل ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اہل تصوف کے بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار کی ہے اور شاید اہل صدق و صدیقین کی اصطلاحیں بھی یہی کام دے سکیں لیکن یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجزا اور اسلام کے ارکان تو کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ ایمان و عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو کتابوں سے دریافت ہو سکتے ہیں لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت، بغیر ایک مرشد کامل کی وساطت کے کیوں کر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے، حدیث و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے لیکن جن چیزوں کا تعلق وجدانیات و کیفیات سے ہے وہ تحریر میں کیوں کر آ سکتی تھیں؟ وہ تو ایک قلب سے دوسرے قلب پر اپنا عکس ڈال سکتی ہیں۔

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے ہستی نہیں ہوتی بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو محض سند متصل کی بنا پر کلام الہی مانتے چلتے آتے ہیں جس طرح آپ بخاری کی کسی روایت کو محض اس لیے کلام رسول ﷺ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند تسلسل کے ساتھ رسول ﷺ سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کا قلب بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرچشمہ تقدیس و روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ (اللہ ان کی تربتوں کو ٹھنڈا رکھے) ”آثار رسول ﷺ“ و ”اخبار رسول ﷺ“ کو اپنے ضخیم دفتروں میں ضبط و فراہم کرتے رہے اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ و جنید رحمہ اللہ ”اسرار رسول ﷺ“ و ”انوار رسول ﷺ“ سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے، ادھر رسول ﷺ کا قال ایک سفینے سے دوسرے سفینے میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسول ﷺ کا حال ایک سینے سے دوسرے سینے کو طور سینا بناتا رہا،

دونوں شعبوں کی جامعیت عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم ہی میں صرف تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی۔ پھر آج چودھویں صدی میں اس کی تلاش پر کیوں اصرار ہے؟ تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں (شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور مولانا شاہ بدرالدین رحمہ اللہ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں۔) اب بھی ایسی ہستیاں موجود ہیں جو گفتار و کردار اور قال و حال کی جامع ہیں اور علم و عمل، شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہیں۔

سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لینا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جواب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟

نہیں اور یقیناً نہیں اگر محض عقل سلیم اور صلاحیت فطری خدا شناسی کے لیے کافی ہے تو کیا کتابوں کے نازل کرنے، انبیائے کرام علیہم السلام کے بار بار بھیجنے اور ان سے منکرین کے جدال و قتال کا سارا نظام، معاذ اللہ بے کار و عبث ٹھہرتا ہے۔ یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سختی نہیں عین رحمت ہے کہ دین اور معرفتِ دین کی نزاکتوں کا بار محض قوائے عقلی پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لیے قوائے عقلی سے کہیں برتر و بلند تر قوت وحی الہی سے امداد بہم پہنچائی گئی اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسامِ انبیائے کرام کی شکل میں مرئی و مجسم کر کے پیش کیا گیا اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی۔ لفظ فرض اچھی طرح ذہن میں رہے، محض مستحب یا مستحسن نہیں، انبیائے کرام علیہم السلام خصوصاً سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے یا اپنے باطن کی اشراقیت کو بیدار کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے اور نماز اور روزہ وغیرہ میں بے شمار فوائد ہیں تو ایسے شخص کا شمار ہرگز مسلمانوں میں نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع وحی سے نہیں حاصل کیا، مسلم بننے کے لیے رسول

کے لائے ہوئے دین کی، رسول ﷺ کے نمونے کی پیروی لازمی ہے اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق و امتیاز پیدا کرنے والی ہے۔

جب پیروی رسول ﷺ ناگزیر ٹھہری تو سوال یہ ہے کہ پیروی رسول ﷺ کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول ﷺ کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول ﷺ کی اقتدا مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار اور کنایتاً نہیں صراحۃً اتباع رسول ﷺ کا حکم وارد ہوا ہے جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لیے رسول ﷺ کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ جس طرح ہمارے لیے اسوۂ حسنہ کا حکم بلحاظ اپنی نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرأت کے رکھتے ہیں؛ اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے ذوق و وجد کے لحاظ سے، کیف و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول ﷺ کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری ٹھہری جیسی ظاہر رسول ﷺ کی تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت ﷺ کے لفظ اور ظاہری کی پیروی تو کتابوں کے ذریعہ سے ممکن ہے پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول ﷺ تو مجلدات کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آ سکتے ہیں، لیکن انوار رسول ﷺ کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول ﷺ کی بعثت کے.....

بعث فی الامین رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم

و یعلمہم الکتاب والحکمۃ.

اصلی مقاصد کلام مجید میں امت پر تلاوت آیات کے بعد دو بتائے گئے ہیں ایک تزکیہ نفوس، دوسرے تعلیم و تشریح کتاب و حکمت، تشریح کتاب و حکمت کا سامان تو امام

بخاری و امام مسلم رحمہ اللہ کی وساطت سے بحمد اللہ ہو گیا لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد، تزکیہ کی آخری کیا صورت ہے؟ مرشد کی تلاش ایک زندہ نائب رسول ﷺ کی بیعت انھیں سوالوں کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح معنوں میں ”مقلد“ ہوتا ہے آئینہ کے پیچھے ”طوطی صفت“ رہ کر وہ استادِ ازل کے سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریاضت کوئی نیا مجاہدہ ایجاد و اختراع کرنا ہرگز اس کا کام نہیں لیکن اجتہاد و استنباط کا دروازہ تو مقلدوں کے ائمہ فقہ اور غیر مقلدوں کے ائمہ حدیث دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے پھر رحمتِ عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً بچے گا لیکن جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و قیاس و استنباط کو معطل نہیں کر دیتے، وہ بھی اپنے کشف اپنے وجدان اپنے اشراق کو سرے سے معطل نہ کر دے گا وہ نسخہ جب کبھی بھی لکھے گا یقیناً شفا خانہ نبوت ہی کے قریب ادا دین سے لکھے گا لیکن مریض کے مزاج و خصوصیات موسم کے حالات آب و ہوا کے اثرات وغیرہ کی مناسبت سے اجزائے نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی یہ اس کی خوددراستی نہیں، عین تقلید، بدعت نہیں، عین پیروی سنت ہوگی۔

بڑی مصیبت یہ آن پڑی ہے کہ دلیل کے مقدمات میں مثالیں بہر و پیوں اور جعل سازوں کے پیش نظر رہتی ہیں اور نتائج نکالتے وقت سرے سے اصلیت و حقیقت سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر پیتل کی چمک دمک پر آپ کو کئی بار سونے کا دھوکا ہو چکا ہے تو اب آپ سرے سے سونے ہی کے وجود کے منکر ہو چلے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر بیعت کا مقصد دعوت الی الحق ہے تو پیروں کی جماعت آج کہاں تک اس فرض کو ادا کر رہی ہے؟

سوال معقول ہے لیکن تلاش کو یہیں ختم نہ ہو جانا چاہیے بلکہ مزید سوالات یہ بھی

پیش ہونے چاہئیں کہ آج علمائے ظاہر کہاں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، قومی رہنماؤں میں سے کتنوں کے عمل ان کے دعووں کے موافق ہیں؟ اخبارات کے ایڈیٹروں میں کس حد تک خلوص و صداقت ہے؟ مسلمان تاجروں کو کہاں تک دیانت و اکل حلال کا خیال ہے؟ قس علی ہذا ظاہر ہے کہ اگر قوم کا کوئی طبقہ بھی اپنے اصلی معیار پر قائم ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا ہی کیوں نصیب ہوتا لیکن بدوں کی اکثریت کی بنا پر نیکوں کی اقلیت سے منکر ہو جانا ہرگز نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے۔

نفعی حکمت مکن از بہر دلی عامے چند

مقصوف کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے ہجوم میں کچھ سچے صوفی تو

اس وقت بھی موجود ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ القول الجلیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ

”رسم بیعت مسنون ہے اور بیعت صرف بیعت خلافت تک محدود

نہیں بلکہ عہد نبوی ﷺ میں بیعت کی متعدد صورتیں رائج تھیں، مثلاً

بیعت اسلام، بیعت ہجرت، بیعت جہاد، بیعت توبہ وغیرہ اور صوفیہ کی

مروجہ بیعت، بیعت تقویٰ کی اسم میں داخل ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم

کے زمانے میں تو اس بیعت کی علیحدہ ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لیے کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قلوب و نفوس شرف صحبت رسول ﷺ سے خود

ہی نورانی تھے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد فتنہ کے خوف سے

اور بیعت خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیعت موقوف

رہی اور صوفیائے اس بیعت کا قائم مقام خرقہ کو سمجھتے رہے پھر جب

ملوک و سلاطین کا دور آیا اور بیعت خلافت بند ہو گئی تو صوفیہ کرام نے

فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنت بیعت کی از سر نو تجدید کی۔“

آگے چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیعت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کراتے ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:

والشرط الخامس ان يكون تصحب المشايخ و تادب
بهم دهرًا طويلاً و اخذ منهم النور الباطن و السكينة و
هذا لَانَّ سنة الله جرت بان الرجل لا يفلح الا اذا راى
المصلحين كما ان الرجل لا يتعلم الا بصحبة العلماء و
على هذا القياس غير ذلك من الصناعات.

”پانچویں شرط یہ ہے کہ مشائخ کی صحبت میں رہ کر ان سے طویل
عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو اور ان سے نورِ باطن اور اطمینان حاصل
کیا ہو اور یہ شرط اس لیے ہے کہ سنتِ الہی یوں جاری ہے کہ کسی
انسان کو مراد نہیں ملتی جب تک اس نے مراد پانے والوں کو نہ دیکھا
ہو، جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا بغیر صحبتِ علما کے اور علیٰ ہذا القیاس
دوسرے پیشے بغیر استاد کے۔“

مضمون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا، تو
حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی کہ حصولِ فیض کے لیے کسی زندہ شخصیت کی صحبت لازمی
ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی اور مرشد کی ضرورت نیز آدابِ مرشد پر واقعہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقتاً خلیفۃ اللہ
ہے، سر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم علیہ السلام و ابلیس سے روشنی ڈالی جاتی، وہیں رسوم
صوفیہ اور خرقہ، ذکر وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد و مقصدِ بیعت سے نہیں تاہم
اگر ان رسوم کی مسنونیت اور سلاسل صوفیہ کی سند رسول کریم ﷺ تک معلوم کرنے سے
دلچسپی ہو تو شیخ نقاشی کی السمط المجید ملاحظہ کی جاسکتی ہے جو دائرة المعارف حیدرآباد دکن سے

شائع ہو چکی ہے۔

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی ﷺ من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے ان الفاظ کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں۔ یہ روایت شاید طبرانی کی ہے اور محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ:

لیس احد یفارق الجماعة شبراً فی موت الامات میتة جاہلیة.

”جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوگا اور مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔“

حدیث کا مفہوم واضح ہے متابعت امام و لزوم جماعت کی تاکید، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاحکام میں باب السمع والطاعة لامام ما لم تکن معصیة۔ (امام کی اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے اور دوسرے محدثین کرام رحمہم اللہ اس مضمون کی حدیثوں سے لزوم جماعت و اطاعت امیر امت و امام جماعت کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے کہ ایسے ارشادات نبوی ﷺ کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانان ہند کا کیا حشر ہوگا؟ ترک موالات حکومت کے فتاویٰ، امارت شرعیہ کا قیام، خلافت کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے جوابات کی کوششیں ہیں۔

.....تَمَّتْ بِالْخَيْرِ.....

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

عظیم مسلم شخصیات کی زندگی پر مستند کتابیں

ان کتابوں کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے!

محمد حسین ہیکل	حیات محمد ﷺ
محمد رضی الاسلام ندوی	حیات حضرت ابراہیم علیہ السلام
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ	حیات حضرت خضر علیہ السلام
نوید احمد دربانی	حضرت ذوالقرنین علیہ السلام (مع قصہ یاجوج ماجوج)
کامران اعظم سوہدروی	حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
محمد حسین ہیکل	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
محمد حسین ہیکل	حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
محمد حسین ہیکل	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
ڈاکٹر طہ حسین	حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ
حافظ ناصر محمود	سیرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا
حافظ ناصر محمود	حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ
حافظ ناصر محمود	حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ
کامران اعظم سوہدروی	حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
کامران اعظم سوہدروی	حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ
راجہ طارق محمود نعمانی	حضرت عبدالرحمن جامی رضی اللہ عنہ
راجہ طارق محمود نعمانی	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
راجہ طارق محمود نعمانی	حضرت شمس تبریز رضی اللہ عنہ مع دیوان شمس تبریز
علامہ شبلی نعمانی	سوانح مولانا روم رضی اللہ عنہ
مولانا عبدالسلام ندوی	حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ

نقیس طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط باسٹڈنگ

ناشران: بک کارپوریشن، بالقابل اقبال لائبریری بک سٹوریج جہانم پاکستان

یہ تیرے پر اسرار بندے

اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے پاکیزہ واقعات کا خزانہ
جن کا مطالعہ ہمارے لیے حقائق آفریں و بصیرت افروز ہے

مرتبہ
سید ذیشان رضا علی نقوی

قیمت:- 480 روپے

بک کارنر

شوروم: بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ، جہانم پاکستان

فون نمبر 0544-614977 موبائل 0323-5777931

پرنٹرز: پبلشرز: کمپوزرز: ڈیزائنرز: جگت سلیورز: ہول سلیورز اینڈ لاجسٹکس آرڈر سسٹمز

صحابی جلیل کے سوانح حیات اور دورِ نبوت کے حالات و واقعات

جو یائے حق

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

نایاب تاریخی تصاویر کے ساتھ

تہذیب، نظر ثانی و تقدیم
پروفیسر سید امیر کھوکھر

مصنف
مولانا عبد السلام شہر

قیمت: -/1200 روپے

نفیس طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط بانڈنگ

ناشران: بک کارنر شوروں بالقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹ جہانم پاکستان

عظیم صوفی بزرگان کے مزارات اور تبرکات کی تصاویر سے مزین

خوبصورت اور معیاری کتابیں

حضرت مسعود المحرف

Price
Rs.

480/-

بابا فرید گنج شکر رحمة الله عليه

Price
Rs.

480/-

سلطان القارئین حضرت سعدی رحمة الله عليه

سلطان باہو

Price
Rs.

480/-

حضرت سید عبد اللہ المعروف رحمة الله عليه

بابا بلھے شاہ

Price
Rs.

480/-

عارف کھڑی حضرت رحمة الله عليه

میاں محمد بخش

نقیس طباعت، اعلیٰ کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط پائندنگ

ناشران: بک کارز شوروم بالمقابل اقبال لائبریری بک سٹریٹس جہانم پاکستان